HN 421

SL 112

周易解音

HN 421

Institute of Social Sciences Information, Hanoi, Vietnam

周易解音

23/8
R

乾元亨利貞 此文王彖辭斷一卦之吉凶言其占當得大通而利在正固此爻
卜筮辭卦假吠 此言乾爲易第一卦占𠵴之吏其事雖大通而沛
正固尚不能保況他卦乎 元亨利貞至乾爲四叙
唯聖人足以當之不用成辭 沛他卦此叙孔子爲例以四爲叙之 彖曰大哉乾元萬物資始
𣎏浪𡗶頼正台天分羕始 乃統天 仍吏𠃩四分之首庶貫天分
始朱絨萬物洞泇羕始 羕操發朱絨浪乃統天 雲行雨施品物流形
𠃩固乾之元朱絨𣦍霆蓬涓點 大明終始六位時成 翁聖人𢢆道乾羕亨庶吏元
品物洞飾形意協畢𥘷之元亨 畢終而始朱絨𣦍位洞𦤾昀庶絨
時乘六龍以御天 𠃩𣦍潜見躍飛洞𦤾昀庶𣦍乘六𣎏 乾道變化各正性命保合
𠃩於道至意協畢聖人之元亨
太和乃利貞 道乾𠃩變化庶阅物洞特性 首出庶物萬國咸寧 翁聖人高欲萬物如
分𠃩全意協畢乾之利貞 乾道變化朱絨阅法
洞安共加萬物各正性旋 彖曰天行健君子以自強不息 槩夫子吏𠃩大象𠓨一卦之𠃩𠃩
意協畢聖我之利貞 浪丕𨀈沒𥪝沒𨀈畢至健君子

佑姤自強 庶其極僭

初九潛龍勿用 意𠸗周公支辭𢷀𠬠卦𠄩吉凶 文𣅶陽位辭於𠁀渚䏧施用朱䏧象以潛竜𠸗勿用餘支倣此 祂𤀗𠸗物顯象道乾变化𣅶初

象曰潛龍勿用陽在下也

九二見龍在田利見大人 九二剛徳中正包出潛𡗶隱𣳔及於物故 其𡗶𠸗見竜𦋦田𧗱𣎏利見大𠃣𠄩人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎 九陽爻三陽位重剛不中𠸗㐌𠤆𢧚能𢗖悖 適𨖲至㝡𣅶班𣏾庶𢬣𢫝𤈜无咎

象曰終日乾乾反復道也 明乾庶吏乾 𠸗反復𤈜道正

九四或躍在淵无咎 九𠸗陽四𠸗陰居上卦𠄩下位進退未定朱䏧吶浪或䏧躍 𣅶向於天或渚䏧躍𣅶退𠅎在淵出処𣅶此𣅶𦓡无咎

象曰或躍在淵進无咎也 本美竜𠄩𦋦淵𠁀下於田 𠺥躍𠅎𧗱𨖲向於天矣

九五飛龍在天利見大人 明蒲聖人剛徳中正以居尊位 𣅶天下利見九五𠸗大𠃣𠄩人

象曰飛龍在天大人造也 大人造𠸗 如竜𠄩𦋦

用九見羣龍无首吉 ……

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也 ……

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事 ……

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎 道謂主義此謂在廣

象曰終日乾乾反復道也 明乾為天乾 是反復無進退

九四或躍在淵无咎 九四陽四爲陰居上卦之下位進退未定未能明決或躍 此間乎天地之謂能躍時退而在淵出處則此時而无咎

象曰或躍在淵進无咎也 今美慶之至陰爲下於田 能躍而乾乾向乎天矣

九五飛龍在天利見大人 明備聖人能使中正以居尊位 此天下利見九五爲大德之人

象曰飛龍在天大人造也 大人造爲 知意之表

上九亢龍有悔 爲占得亢之必須以亢滿爲戒此行无悔

象曰亢龍有悔盈不可久也

用九見羣龍無首吉 言乾之本体元是大龍今變爲陰一似無頭龍相似且龍之剛猛在首故見其无首爲吉大意言只是用而能柔如筮得乾而六爻純九當於用九見群龍无首

吉凶之不必更看變卦之坤

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也 他卦象彖而已他乾坤文言以發明其義而餘卦之意可以例推 元謂生物之始於時爲春於人爲仁而衆善之長 亨謂生物之通於時爲夏於人爲禮而衆美之会 利謂生物之遂於時爲秋於人爲義而各得其宜之和 貞謂生物之成於時爲冬於人爲智而爲衆事之幹

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事 明君子體仁爲体物而與極其餘足以長善人 ... 各得其利則無不和貞固則各守其正而固守之

君子行此四德者故曰乾元亨利貞 無以行於

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不

見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也 [illegible]

[illegible]

潛之爲言隱而未見行而未成是以君子弗用也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹

閑邪存其誠善世而不伐德博而化 [illegible]

[illegible]

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍丨

大人君德也 [illegible]

九三曰君子終日丨无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立誠

[illegible]

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四曰或躍在淵何謂也子曰君子進德修業欲及時也 [illegible]

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

[illegible]

九五曰飛龍丨何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎

聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也 [illegible]

潛之為言隱而未見行而未成是以君子弗用也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化

[illegible]

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍—

[illegible]

大人君德也

[illegible]

九三曰君子終日—无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂

九三很君子終日乾乾[illegible]聖人[illegible]進[illegible]修業[illegible]

[illegible]

而不驕不憂也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四曰或躍在淵何謂也子曰君子進德修業欲及時也

九四很或—[illegible]

[illegible]

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

三四爻[illegible]

[illegible]

九五曰飛龍—何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

九五很飛龍—[illegible]

子明艮如鶴鳴子和一鷄鳴衆鷄皆鳴是同声相應如火就日取水於月磁石引鉄是同氣相求水流濕地火燥
乾御龍石以致雲虎嘯以風生凡物由同類相應故聖人作於上而萬物咸覩之

夫大人者与天地合其德与日月合其明与四時合其序与鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且不違而況於人乎況於鬼神乎 此言大人与天地日月四時鬼神合其徳合其道也合於道則人与鬼神所能違也大人之所以為大人者亦之至九五上至与天地合其以下乃專歎此辯之極功也

上九曰亢〻何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而無輔是以動而有悔也 言九居上而不當尊位是以無輔無民而動則有悔矣

元之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

潛龍勿用陽氣潛藏　見龍在田天下文明 言龍見於地上天下見其文明　〻也終日乾〻與時偕行　或躍在淵乾道乃革 離下而上變革之時　飛龍在天乃位乎天德

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉 始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也

乾元者始而亨者也 此係申彖傳之意以下　利貞者性情也 收斂乃見性情之實　六爻發揮旁通情也 曲盡

時乘六龍以御天也 聖人　雲行雨施天下平也 此言雲行雨施而以品物流形係之則雲雨為乾之功而此言雲雨而以天下平係之則聖人之功如乾而雲雨乃聖人之德澤也

坤元亨利牝馬之貞 乾以剛固為貞坤以柔順為貞牝馬柔順而健行故曰利牝馬　君子有攸往 以下皆

先迷後得主利 明陰居先則迷陽而失道居後乃得其常也　西南得朋東北喪朋安貞吉 明陰比馬順而健行者

天弗違後天而奉天時天且不違而況於人乎況於鬼神乎

鬼神不能違也大人之和以為大人…

在上豈可以天時令無以下乃…

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而無輔是以動而有悔也 言九居上而不當尊位是以無輔無民而動至有悔矣

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

潛龍勿用陽氣潛藏 見龍在田天下文明 龍見於地上天下見其文明

也終日乾乾與時偕行 或躍在淵乾道乃革 離下而上變革之時 飛龍在天乃位乎天德

亢龍有悔與時偕極 乾元用九乃見天則 天之法也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉 始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也

乾元者始而亨者也 此依申象傳之意以下 利貞者性情也 收斂乃見性情之實 六爻發揮旁通情也 曲盡

時乘六龍以御天也 聖人 雲行雨施天下平也 象言雲行雨施而以品物流形言之則雲雨為乾之功而此言雲雨而以天下平言之

則聖人之功即乾而雲雨乃聖人之德澤也

坤元亨利牝馬之貞 乾以剛固為貞坤則柔順為貞牝馬柔順而健行故曰利牝馬 君子有攸往 句意異重讀

先迷後得主利 陰陽陰本從陽陽倡陰和陰承從陽 陰而迷錯必居後乃得其常也 西南得朋東北喪朋安貞吉 陰以牝馬順而從行…

安貞之為貞從之身其占為大亨而利以順從為至如有所往則先迷而得而主於利[illegible]利萬物西南
界陰往則得朋東北界陽往則喪朋大抵能安於正則吉也乾言利貞而此言利牝馬之貞至順牝馬
之貞而利此牝馬之
貞則不利也
彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天 此以地道明坤之義至順承天施乃地生之道也坤之承乾亦猶是也
坤厚載物德合无疆 此明順承天施是坤之厚德載持萬物合於乾之无疆也
含弘光大品物咸亨 此言亨也 含弘坤之自也光大乾之自也而合无疆故亦全乎光大也
其舒也翕故无不容无不有而乃含弘之動也闢故无不[illegible]无不被而為光大利以合无疆者也
牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行 此言利貞也
此明牝馬是陰物而行地无疆時順而從故乘此利貞是坤之[illegible]
先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋
乃終有慶 此言[illegible] [illegible]先迷而喪朋以[illegible]馬行從[illegible]而有慶將牝馬合同乃形成而西南陰也[illegible]
[illegible]東北喪朋先於乾為失道故喪朋喪於東北反於西南故終有慶
安貞之吉應地无疆 [illegible]能安貞而吉應地之无疆也
是坤之[illegible]應地无疆是人法坤之[illegible] 无疆天德也
[illegible]
象曰地勢坤君子以厚德載物 [illegible]

堅冰也 [illegible]
六二直方大不習无不利 此明六二柔順而中正故其在内直而在外方又盛大不待學習而自无不利[illegible]
[illegible]
象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也
六三含章可貞或從王事无成有終 [illegible]
象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也 [illegible]
[illegible] 六四括囊无咎无譽 [illegible]
[illegible]
象曰括囊无咎慎不害也 [illegible]

坤厚載物德合无疆 含弘光大品物咸亨

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋

乃終有慶

安貞之吉應地无疆

象曰地勢坤君子以厚德載物

衣極訑咨特萬民

初六履霜堅氷至 象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也

翁聖人爲陰買生悖浪役霜時㐌𤏬恨坤初爻於卦以賸𣈜一陰買生仍節意也怖悖馹𨒒

𨒒𤈜堅氷文意難極吻吏仍麻謹微之意色聲

六二直方大不習无不利

咧六二柔順而中正故其爲内直外方而又盛大不待學習而自无不利

六二为坤之主最盛故以象言之則有是三者之義而不習无不利蓋人只說文中有此義

人占得便占於有此用未詑

到時習与𤽗𠫾之文作文宜謄

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六三含章可貞或從王事無成有終

咧六三𡗶吕位意丕通於𢬣職閑所詞劍柔于實常亦特

正欺𢬣叙知喜極職當所欺切盛奉及哥終衣實特

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

柴夫子吏悖叙𠳨極通吏咧恨吏職於意衣𠊛

亦於極秩所詞而果以時欺從王事而亦成有終意

咧象知光大之象只尋上句

𢬣美別併及于文他卦皆𢬣

六四括囊无咎无譽

六四近五之位於准危昏朋能隱藏其智如失噬覺時可无

咎咧六四重陰不中故至象占或可當寔𡊲𥪞當隱遁吏

極止凡大臣亦値挨亦呂特文意在位良哉

未仕良當隱柰三程兩旁四別唯阿不出

象曰括囊无咎慎不害也

咧咎慎

衣極害

六五黃裳元吉 明坤雖臣道以五爲君位故爲之戒云能守中居下則元吉

象曰黃裳元吉文在中也 黃中之文和以可貴

上六龍戰于野其血玄黃 上六陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷故其象如此 [illegible]

象曰龍戰于野其道窮也 陰盛至於窮極則必爭而傷也

用六利永貞 用六言凡得陰爻者皆用六而不用八 [illegible] 則能永貞矣

象曰用六永貞以大終也 [illegible]

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方 [illegible]

後得主而有常 [illegible]

含萬物而化光 [illegible]

[illegible]

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來久矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也 [illegible]

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也 [illegible]

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也 [illegible]

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言

象曰龍戰于野其道窮也 [illegible]

用六利永貞 用六之占見羣龍之象 用六而不用八 [illegible]

象曰用六永貞以大終也 大意言坤道 [illegible]

[illegible]

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方 [illegible]

後得主而有常 [illegible]

含萬物而化光 [illegible]

坤道其順乎承天而時行 行不違時坤道順承之義也

元也坤文言利自貞而利利而亨亨而元 至坤以柔承乾之利主利貞也 積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒

其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來久矣由辨之不早辨也易曰履霜堅

冰至蓋言順也 舊作慎 待天下之事未有不因積而成家之相積者善則福慶及於子孫相積不善則災殃流於後世當辨之於微蓋善與不善皆自微而至著於其微也

當審而從之則善惡之報以決善念之萌以長自不當日及不善之習矣

直其正也方其義也君子敬以直內義以方 六二 君子敬立而內直義形而外方其德之盛不

外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

期大而大畏德不孤无所用而不周 无所疑而不利畏不疑其所行

陰雖有美含之以從王事弗敢成也 不敢有其成功 六三 地道也妻道

也臣道也 天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言 六四

謹也（言四近五而有相得之美 陽德之成括囊晦藏）

君子黄中通理（六五 柔得黄中 而通於理）正位居體（雖居尊位而在下體）

美在其中而暢於四支發於事業美之至也（言五居尊位唯有中正之美…美積於中而通暢於四支發於事業美之至也）

陰凝於陽必戰（上六）為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫

玄黄者天地之雜也（言陰陽皆傷）天玄而地黄

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯（屯有大亨之道而處之利在貞固非貞固何以濟屯 方屯之時未可有所往也然豈獨力所能濟故利建侯）

（初九…屯一卦爲人道之始）彖曰屯動乎險中

大亨貞（卦德）

雷雨之動滿盈

象曰雲雷屯君子以經綸

初九磐桓利居貞利建侯（初居下位未能往濟屯故磐桓…利建侯）

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也（自處卑下所以大得民也）

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

陰凝於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫

玄黃者天地之雜也（言陰陽皆傷）天玄而地黃

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯（屯有大亨之道而處之利在貞固非貞固何以濟屯方屯之時未可有所往也然豈徒[illegible]所能濟故利建侯）

[illegible]彖曰屯動乎險中（[illegible]為難生又動於險中為艱屯[illegible]雖元亨利貞以其能動雖可以亨而在險則宜守正[illegible]）

大亨貞（德卦）雷雨之動滿盈（[illegible]震為[illegible]）

（[illegible]大亨而利於其貞所以大亨貞者以雷雨之動滿盈也蓋陰陽和洽則成雷雨生物）

（[illegible]貞固）天造草昧宜建侯而不寧（[illegible]坎為水於否但為雷雨）

（[illegible]時否泰雜亂於時運尚草昧否泰當騷然[illegible]）象曰雲雷屯君子以經綸（云為雨而未成[illegible]以為屯見屯之象經綸以濟屯）

初九磐桓利居貞利建侯（初居下位未能往濟屯故磐桓方屯難下所宜有助故利建侯）象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也（自処卑下所以大得民也）

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字（[illegible]二柔居剛處於屯難[illegible]）

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也（二乘剛[illegible]）

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝（[illegible]三不中不正[illegible]）

象曰即鹿无虞以從禽也（[illegible]從禽也）君子舍之往吝窮也（往吝[illegible]窮也）

六四乘馬班如求婚媾四（初應）往吉无不利（六四以陰柔能俯待也欺進欺止如騎馬趑趄 ［illegible］ 亦別親見支初其［illegible］之下之可以吉无不利）

象曰求而往明也（別求賢自助惡明）

九五屯其膏小貞吉大貞凶（五當屯難而［illegible］［illegible］［illegible］其膏澤之施以貞之吉［illegible］）

象曰屯其膏施未光也（陰居之位）

上六乘馬班如泣血漣如（以上班如待五陰也四班如待初陰也上班如无應進［illegible］［illegible］［illegible］之如騎馬趑趄空澄失號泣哭處陰相［illegible］［illegible］）

象曰泣血漣如何可長也

蒙亨匪我二求童蒙五童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞（蒙因通致亨以九五以蒙之［illegible］）

（亦九二剛中之［illegible］［illegible］［illegible］蒙之師自守待五來求［illegible］童蒙求我朋五固至誠一意求師如告貞［illegible］朋［illegible］［illegible］［illegible］瀆慢如拒告）

（［illegible］蒙於初正）

（六五之中二陽處於蒙之支背如蒙者也）

天地既位君師立矣（乾坤 屯當繼）

象曰蒙山下有險險而止蒙

（君子以果行育德 ［illegible］［illegible］［illegible］）

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝（［illegible］）

象曰利用刑人以正法也

九二包蒙納婦吉子克家（九二陽剛［illegible］［illegible］［illegible］［illegible］子克家［illegible］）

象曰子克家剛柔接也（二五）

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利（六三不中不正［illegible］［illegible］［illegible］［illegible］）

（大意明六三［illegible］［illegible］之女［illegible］［illegible］［illegible］）

象曰勿用取女行不順也（女行如此不可取也）

六四困蒙吝（四以陰居陰［illegible］［illegible］［illegible］）

象曰困蒙之吝獨遠實也（四陰柔遠於陽剛［illegible］［illegible］）

六五童蒙吉（五居尊位［illegible］應九二剛明之才［illegible］［illegible］）

同年息庶仙性奔四漏涸出座彖曰屯其膏施未光也之也上六乘馬班如泣血漣如

無利之和駁馬越宜澄朱缺加哭庶漏相漣鄕彖曰泣血漣如何可長也

蒙亨匪我二求童蒙五童蒙求我初筮吉再三瀆瀆則不吉利貞彖團匯

庶九二固陽中二五咒浴蒙二缺自守特五求錦咒童蒙和我朋五固至俶一意求錦盼告貝珈朋卦
咒浴蒙能涸正六五之中二陽度浴蒙的支咒如蒙者也

天地既位君師立矣自蒙跂非坤彖曰蒙山下有險險而止蒙

蒙以養正聖功也納正庶寡涸正咒作聖之功彖曰山下出泉蒙君子以果行育德

君子呂蒙蒙果決所涸以卹浴無越寡育所無卹漏固濞初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝初浴暗五下咒下民之蒙缺刻刑法保溉遣朱前悚

咒脫去昏蒙無桎梏丕綏買咻特朋專用刑罪盼往吝彖曰利用刑人以正法也

九二包蒙包四浴納婦吉五子克家九二陽剛綫伬壽浴無夷剛而不過固無蒙包容夷固無蒙納婦夷固無蒙子克家呂有有其無器其任如是則吉也

彖曰子克家剛柔接也二五

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利六三不中不正咒女之妄動本上應丈夫踰倚見九二同盼夷補上庶綫二咒倚見默固饒趣別鄕庶跣姤盼无往而利矣

大意明六三咒不正之女盼默與浴拋擬夠意彖曰勿用取女行不順也女行邪僻不可取也六四困蒙吝四以陰居陰同跣上盼隄五卆以發蒙而叺困

彖曰困蒙之吝獨遠實也陽四位柔遠於陽剛無以發蒙而吝之甚六五童蒙吉五居尊位和求九二剛明之才不積長不積貿叔吉

象曰童蒙之吉順以巽也 順從卑巽能如是係强之下矣

上九擊蒙不利爲寇利禦寇也 九居蒙之極假如敎㡳曳蒙爲寇亂意𣎏打捹㐌貧㝵暴畢不利爲寇𣎏法今蒙畢禦寇

象曰利用禦寇上下順也 上不爲過暴下得舜去其蒙上下皆得其宜畢上下順也

需有孚光亨貞吉利涉大川 主事 主心 𠀧卦待㡳仍時乾健遇險㝵能進而羑徐待𠀧卦才㡳仍時固孚仍健中正㡳誠信充積於中時光明亨通特貞正㡳吉時雖險極㡳𤀗有涉

彖曰需待也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣 [illegible] 史𠀧卦㡳𢪏卦之名義坎險於㝵𢪏㝵羑進𣎏徐待㡳包極揆動朱𢪏羑極𢪏㷫𢁎困

需有孚光亨貞吉位乎天德以中正也 明五剛實居中得其所需而羑有孚乾健而至誠朱𢪏光明㡳亨通又特吻眞

利涉大川往有功也 畢居天位而得中正也 㐌徐待㡳特正𣦍也阻難時固功

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

象曰需于郊不犯難行也利用恆未失常也 需而欲速朔失其常朱術未爲失常也

九二需于沙小有言終吉 二漸近險而以寬裕居中故雖小有言之傷而終之吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也 二漸險漸近朱㡳需于沙雖𡗶𣎏是言仍㡳𢪏寬裕安舒羑特吉

九三需于泥致寇至 [illegible]

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也 三之時進逼於水當致寇𠬠至𣎏所謂慎則致衰敗也以我致寇而進之敗次自我致之亦能敬慎

六四需于血出自穴 [illegible] 血畢難敎傷穴畢危坎傷四交坎係險爲需于敎傷之象 以柔居特蹈險中當㡳𢪏進朱𢪏而𢀭而順

象曰需于血順以待也 四則居險能順以聽時畢羑畢順敎 以柔於時𠁑𢪏𢪏𢀭而無而羑𢪏𢁎便

九五需于酒食貞吉 五以陽剛居中而正如需不敎如真羑酒

象曰酒食貞吉以中正也 以五得中正而尽其道 食而特之致待 貞正所吊言而

彖曰利用禦寇上下順也 上不爲寇[illegible]下得孚[illegible] 上下皆得其宜果上下順也

乾下坎上 需有孚光亨貞吉利涉大川 乾卦健而明時能健進涉險諸能進而美往待乾卦才而明時固而剛健 中正而誠信充積於中時光明亨通得貞正而吉時雖險極康正猶有涉

剛之義 彖曰需待也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣 夫乾卦爲剛乾卦之名義坎險於錯 諸氣是進而往待而以極待動其氣

極陷無險時知至極健無窮困 需有孚光亨貞吉位乎天位以中正也 以五剛實居中待其所需以美有孚於 使知至誠其氣光明而亨通故得吉

異居之位而得中也 利涉大川往有功也 也能待而時正雖 知險阻進而固濟 彖曰雲上於天需君子以飲食宴樂

[illegible]時而飲食[illegible]養所需宴樂[illegible]和所心志 初九需于郊利用恒无咎 [illegible]初得陰無險其氣待無

唯雖郊而需于郊 能安守其常時无咎 彖曰需于郊不犯難行也利用恒未失常也 需而欲進雖久能 其所未爲失常也

九二需于沙小有言終吉 二陽陰漸近其氣很需于沙雖有險 甚害仍應據其陽吃[illegible]其特吉 彖曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也 二雖近險而以寬居中 故雖有讒及之終自至吉

九三需于泥致寇至 三之時進逼於水當致寇難之至 爲求明慎則致喪敗也以敬裕 彖曰需于泥災在外 外卦 自我致寇敬慎不敗也 三逼上体之險灾從在外也因己進 而逼之故云自我致之義能敬慎 之明致矣之 由不由他人也

六四需于血出自穴 坎爲血爲穴 血畏雖殺傷穴畏危坎陷四交坎体故爲需于殺傷之象 以柔居特正需而極進其氣而無之美難安險 則无喪 敗也

彖曰需于血順以待也 四則能極能時靜意畏順從 以待於時其氣極極無之至 六五需于酒食貞吉 五以陽剛居中而正 如需不役故宴安酒 食以待之既待 貞正而得吉矣 彖曰酒食貞吉以中正也 以五得中正 而盡其道

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉 上六居險之極需極八于坎陷仍乘陽陽同上進極促始柔得吏也因待陽之來能至誠恭敬默待於

以同陽援陸之物來故終吉 象曰不速之客雖不當位未大失也

訟有孚窒惕中吉終凶 卦中實為有孚之象又被件果爭訟故曲直則窒惕貞未分則惕得中則吉若極之則凶 利涉見大人不利涉大川 此卦意乾剛坎險上剛下險內險外健已險被健果遂生訟九二為下卦之中固象有孚而見窒能惕而得中上九過剛固象終極其訟果能件其九五剛而中正以居尊位固象大人以剛乘險固象不利涉大川果不能涉險雖此象而占吉處為吉凶

彖曰訟上剛下險險而健訟 內險外健以為訟此卦以卦象釋卦名義 訟有孚窒惕中吉剛來而得中也 二以陽剛自外來而得中為以剛來訟而不至過之之義故吉 終凶訟不可成也 剛役件果極而終極終極其事故凶 利見大人尚中正也 訟者求辯其是非故利見大人中正也 不利涉大川入于淵也

象曰天水違行訟君子以作事謀始 天上水下二體違戾訟之由也

象曰不永所訟訟不可長也雖小有言其辯明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚 九二陽剛上應九五陽剛居尊故不能敵知其義之不可歸而逋避處於小邑自處卑約以免災眚

象曰不克訟歸而逋竄也自下訟上患至掇也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成 六三陰柔本不能訟能安守其分之正象曰食舊德雖厲能吉若或從上之事而不自成則善矣從上吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉 九四剛強本欲訟然上承九五下應初六初不與之訟所以訟者三三至柔順為訟如訟之心必不得則必

象曰復即命渝安貞不失也 能如是則為不失也

九五訟元吉 象曰訟元吉以中正也 五以中正居尊位治訟者也以大善而吉也

訟有孚窒惕中吉終凶 訟卦中實為有孚之象設相仵異爭訟故曰窒剛窒膽貞未分則惕必得中則吉若極其事則凶 利涉見大人不利涉大川 明剛意雖剛欲險而陷外從已陷彼從異遂生訟九二當下卦之中固為有孚而見窒能惧而得中上九過剛固為終極其訟異能仵實九五剛而中正以居尊位固為大人以剛乘險固為不利涉大川異不能濟險難此由剛

彖曰訟上剛下險險而健訟 內險外健所以為訟 訟有孚窒惕中吉剛來而得中也 九以剛而來而居中以為訟 終凶訟不可成也 明在仵異極而從卑擬職終極其事故曰 利見大人尚中正也 訟者求辨其是非故利見大人 不利涉大川入于淵也

象曰天水違行訟君子以作事謀始 天上水下二体違戾訟之由也

君子觀象知其所以作事之可謀其始而絕訟於其可之終故無訟

初六不永所訟小有言終吉 六以陰柔居下不能終訟雖有言語之傷而終吉也

彖曰不永所訟訟不可長也雖小有言其辨明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚 九二陽剛上應九五陽剛居尊勢不能敵知其義之不可為而逃避處於小邑言自處卑約以免災眚

彖曰不永所訟為而逋竄也自下訟上患至掇也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成 言三陰柔本不能訟能安守其分之正 彖曰食舊德 雖厲終吉若守常而不失正則善矣 從上吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉 九四剛強本好訟也然上承者五五不與之訟所承者三三至柔而不至於生訟初應者初初柔非與之為訟好訟之心無所得肆則必復就正理變而為善故亦得吉也 彖曰復即命渝安貞不失也 能如是則為不失所以吉也

九五訟元吉 彖曰訟元吉以中正也 五以中正居尊位治訟者也治訟得其中正所以大吉而善也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之 剛上九過於剛居訟用剛不勝不已故君錫而勝而得鞶帶終朝且三褫之甚言訟之不可終也 象曰以訟受服亦不足敬也

師貞丈人吉无咎 師之道以正為主帥之者必丈人則吉而无咎乃尽善也 彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

彖師貞之義 剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎也 彖丈人吉无咎之義 二以剛處中剛而得中道也

六五為之正應雖行險道而以順動師旅之天不無害然天下然而民心從之者以其美動也

象曰地中有水師君子以容民畜衆 水聚地中為衆聚之象君子貞象以容保其民畜聚其衆

初六師出以律否臧凶 行師以号令節制為本不以律則雖善亦凶 象曰失律凶也

九二在師中吉无咎王三錫命 象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也 九二陽為衆陰所歸乃師之主也在師而得中道故吉而无咎既處之尽其道則能成功而安天下故王錫寵命至于再三厚其寵數也

六四師左次无咎 象曰左次无咎未失常也 四以柔居陰非能進而克捷故左次見可而進知難而退師雖退而退為進也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶 言師之天必以害民者賊為生民之害然後奉辭以伐之若禽獸入于田中侵害禾稼宜搏取之兵用將之道當以長子帥師若以弟子衆主之雖正亦凶 象曰長子帥師以中正也弟子輿尸使不當也

上六大君有命開國承家小人勿用 象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也 上師之終功之成大君以爵命賞功開國封之為諸侯承家以為卿大夫若小人不可使之為政也

比 坤下坎上 吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶 九五以陽剛居五位衆陰從之為人所親輔然必再筮以自審其在我者必有元善

師貞丈人吉无咎 師之道以正爲主師之吉以丈人剛吉而无咎乃爲之美也 彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

能以衆正之義剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎也 能丈人吉无咎之美 二以剛處中則而亦中道也

六五爲之正應雖行險道而以順動師旅之不
不无害之害天下然而民心從之者以其美動也 象曰地中有水師君子以容民畜衆

水聚地中爲衆聚之象君子
身象以容保其民畜聚其衆 初六師出以律否臧凶 行師以号令節制爲本 不以律則雖善亦凶 象曰師出以律失律凶也

九二在師中吉无咎王三錫命 象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

九二陽爲衆陰師專乃師之主也在師而得中道故吉而无咎既能之盡
其道則能成功而安天下故王錫寵命至于再三以厚其寵數也

六三師或輿尸凶 象曰師或輿尸大无功也 師旅之事任用當專六三陰柔居上而僭用者衆使衆人主之凶之道也

六四師左次无咎 象曰左次无咎未失常也 四以柔居陰非能進而克捷故左次見可而進知難而退師雖退而退亦進也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶 象曰長子帥師以中正也弟子輿尸使不當也 言師之興必以寇虐殺戮爲生民之害然後奉辭以伐之若禽獸入于田中侵害稼穡於義宜獵取之然用將之道當以長子帥師若以弟子衆主之雖正亦凶

上六大君有命開國承家小人勿用 象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

上師之終功之成大君以爵命賞功開國封之爲諸侯承家以爲卿大夫若小人不可使之爲政也

比 坤坎 比吉原 再 筮元永貞无咎 不寧方來 後夫凶 九五以陽剛居五陰比而從之爲人所親輔然必再筮以自審以其在我者必有元善

長永正固之道然後可以當衆心之歸而无咎王未比而
有所不安者亦將皆來而附之後至而知至則凶矣
原筮元永貞无咎以剛中也 五 元永貞卦本經言此道

彖將九五以剛處中
正盡比道之善
不寧方來上下應也 五 後夫凶其道窮也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯 物相親比而無間者莫如水在地上先王見象
以建立萬國親撫諸侯所以比天下也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉 他吉謂初之時吉在初也 比之貴乎有信則
可以无咎矣充其實則又有他吉也

象曰比之初六有他吉也 六二比之自內貞吉 己 象曰比之自內不自失也 二與五
相比以

中正之道應上之求乃自內也若
汲汲以求比者非君子自重之道矣 六三比之匪人 三陰柔不中正而應於上
上為比之無首者 故曰匪人 象曰比之匪人

不亦傷乎 上比無首而凶三
乃應之亦可傷矣 六四外比之貞吉 象曰外比於賢以從上也 五

初與四不相應外比於五
親中正之賢乃爲中正而吉 九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉 人君比天下之
道當顯明其

不私其心至公其道
加一不期誠於都邑而已 象曰顯比之吉位正中也 所以吉者由正中之道也 凡言正中者以其處正
得中也言中正者小曰中與正是也

舍逆取順失前禽也 取下而陰失上
一陰故曰失 邑人不誡上使中也 五 不期誠於都邑之親近以上
之使下中正不偏遠近如一也

上六比之无首凶 比之道其始善則終善矣上六陰柔居上无以
比下其才既不足以為人又不能自卑以下人故凶 象曰比之无首无所終也

乾下
巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊 六四以一陰上下五陽皆為所畜故為所畜者小然六四陰柔而二
五剛而能中四以陰柔巽入柔其剛從能力制故陽得行乎而
不為陰所畜陽不極而陰來於外如雲自東而西則雨今自西卯則陰先倡故云雖密而不
能自出其道文王與紂之交存亡偶有合於心所以所畜者右
之卦而文王當
明是未能達至小畜

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜 以卦才言畏以陰居四又處上位柔
得位也上下五陽應之能係而不能

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯 以建五萬國親撫諸侯所以比天下也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉 他吉謂初之時吉在初也 比之貴乎有信則可以无咎矣而其充實則又有他吉也

象曰比之初六有他吉也

六二比之自內貞吉 象曰比之自內不自失也 二與五相比以中正之道應上之求乃自內也若汲汲以求比者非君子自重之道故

六三比之匪人 三陰柔不中正而應於上 上為比之无首故曰匪人 象曰比之匪人不亦傷乎 上比無首而與三乃應之亦可傷矣

六四外比之貞吉 象曰外比於賢以從上也 五 初與四不相應外比於五以剛明中正之賢乃得中正而吉

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉 人君比天下之道當顯明其比道若揣意以待物然已以誠人發政施仁使天下蒙其惠澤聖人以九五處中正之道比之美矣故以三驅為喻王者顯明其比道不求比於物若田之三驅前開一面禽之去者不追來者則取之邑人不誡言其心至公无遠近如一不期誠於都邑而已

象曰顯比之吉位正中也 所以吉者由正中之道也凡言正中者以其處正得中也言中正者曰中與正是也

舍逆取順失前禽也 取下四陰失上一陰故曰失

邑人不誡上使中也 五 不期誠於都邑之親近以上之使下中正不偏遠近如一也

上六比之无首凶 凡比之道其始善至終則善矣上六陰柔居上无以比下其才既不足以致人又不能自卑以下人故凶

象曰比之无首无所終也

乾下
巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊 六四一陰上下五陽皆為所畜故為所畜者小然六四陰柔而二五剛而能中四以陰柔巽入柔其剛健非能力制故陽得伸亨而不為陰所畜意尚畏畜未極而尚未行猶如雲自東而西則雨今自西而郊則陰先倡故雲雖密而不能雨其象正如此亦猶文王與紂之時左右險人終不能自止其進文王見象而適有会於心故以所遭者言之所以文王處在明夷而道立小畜

象曰小畜柔得中而上下應之曰小畜 以卦義言畢以陰居四又處上位柔得位也上下五陽應之能係而不能

固是以爲
小畜也
健而巽剛中而志行乃亨此以卦才言也内健而外巽健而巽也二五居中剛中也
陽性上進下乾志在於得行也由剛中故能亨也

密雲不雨尚往也自我西郊施未光也畜道不能大成如密雲而不能成雨以二氣不和陽升而陰不
能固止之故不雨故云尚往也故其功施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德君子之所蘊畜大則道德經綸之業小則文章才藝君子
覓象乾剛度巽柔所畜止能小畜而已以懿美其文采如威儀
文辭
之類

初九復自道何其咎吉初九居下得正前進於陰雖與四正應而能自守以正不爲四所畜故有
進復自道之象

象曰復自道其義吉也由其道而復
其義吉也
卦言畜取止之義
爻言復取進之義

九二牽復吉九二陽剛居下亦欲上進故與初九同類
牽連而進復其本位不失中道所以吉也

象曰牽復在中亦不自失也陽之務其前必強二以
處中故雖強亦不至過剛
故不自
失也

九三輿脱輻三比四陰爲畜制不能前
進猶車脱去輪輻也

夫妻反目陰反制陽
如夫妻反目

象曰夫妻不能正室也

六四有孚血去惕出无咎四近君位畜君者也盡其孚誠以應之
則可以感之故其傷害遠危懼免可以无咎

象曰有孚惕出上合志也（五）

[illegible]

九五有孚攣如富以其鄰五以中正居尊位而有孚信則其類皆應之牽連
相從五必援挽與之相濟是富以其鄰也

象曰富以其鄰不獨富也五之能孚四也不獨
有富而與之四共之也

上九既雨既處尚德載婦貞厲明畜之上九畜之道成畏爲四用柔異之德積滿而成以陰而畜陽柔
而制剛唯極畏懼在陰之明擬貞固守之而道意時危厲唯固婦
制既孚制柔而
能安特在中

月幾望君子征凶幾望言盛將敵也能幾望而爲
戒曰婦將敵矣君子動則凶也

象曰既雨既處德積載也畜道也安畏寒
柔巽所積而成

君子征凶有所疑也既雨既處言畜道積滿而成也陰盈將極
君子動則有凶故戒之曰有所疑也

卦惟乾剛爲巽柔所畜止一陰畜五陽陽不及而不許小畜之畜易固有陽伸也
初畜
九二與初九牽連而進不失中道
九三居四則畜以其近於四而比之也故有輿脱輻之象
初六自守以正不與四
六四近君畜五之象也以孚誠感之可以畜之日四日惕出之也我之也
九五中正居尊牽連四上相與畜五下三陽而有
畜五尊之開戌不獨有其富而與之四上共之也
上九畜之終畜道既成陰陽和而爲雨又戒之以月幾望陰盛將敵矣

象曰風行天上小畜君子以懿文德 君子之於蘊之畜大則道...

文并之類 初九復自道何其咎吉 初九居下得正前進於陰雖与四正應而能自守以正不為四所畜故有進從自道之象

象曰復自道其義吉也 由其道而行其義吉也 郭言畜取止之義 文言徐取進之義

九二牽復吉 九二陽剛居下亦欲上進然与初九同類牽連而進從其本位不失中道亦以吉也 象曰牽復在中亦不自失也 陽之徐其明必強二以处中故亦不自失也

九三輿脫輻 三比四陰為畜制不能前進猶車脫去輪輻也 夫妻反目 陰反制陽如夫妻反目 象曰夫妻不能正室也

六四有孚血去惕出无咎 四近君位之畜君者也盡其孚誠以感之則其傷害遠危懼免可以无咎 象曰有孚惕出上合志也

三陽上進而六四...中之信...

九五有孚攣如富以其鄰 五以中正居尊位而有孚信於其類皆應之牽連相從五必援挽与之相濟是富以其鄰也

象曰富以其鄰不獨富也 五之能孚于四也不独有富而与之四共之也

上九既雨既處尚德載婦貞厲 明鑒上九畜之道成巽為風...陰制陽...

制甚矣陽制柔亦能安特征凶 月幾望君子征凶 幾望言盛將敵也於幾望而為君子動則凶也

象曰既雨既處德積載也 至滿而安畏其積而成 君子征凶有所疑也 既雨既处...君子動則有所疑...

郭修...初九居下...九二与初九牽連而進不失中道 九三居四而畜以其...

六四近君畜君者也必孚誠以感之曰血曰惕危之也...上九處畜之終畜道成矣...九五中正居尊牽連四上相与畜三下之三陽而有孚...是不獨有其富而与四共之也 ...月幾望陰盛將敵矣

兌下
乾上

履虎尾不咥人亨（履人和履之道也以柔履籍於剛上下各得其義雖履至危之地而無和害故履虎尾而不見噬所以能亨也）

彖曰履柔履剛也（以二体釋卦名義以兌体之柔順履乾体之剛非指六三也）說而履乎乾是以履虎尾不咥人亨（卦辭 以兌說而應乎乾剛和行而時履至危而不傷）剛中正履帝位而不疚光明也（卦体 言占者之亨以九五剛而得中且正其居尊居帝位而臨下其德光明顯著所以亨也）

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志（上天下澤天下之正理君子見象以辨別上下之分以定其民志）

初九素履往无咎（夫人不安於貧賤之素貪躁而動故往而有咎賢者則安履其素之始出而進也將有為也）

象曰素履之往獨行願也（君子安所素行而不援而且無貪利獨行其志）

九二履道坦坦幽人貞吉（九二居柔而得中自得其和履坦然平易之道也然其幽靜安恬之人如之則能貞固而吉也）

象曰幽人〻不自亂也

[illegible]

（以陰居陽不中不正其志剛如履虎尾而見咥不言而履危之凶也又為武人得志而肆行暴虐）彖曰眇能視不足以有明也跛能履不足以有行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

九四履虎尾愬愬終吉（九四陽剛而位於夬近五剛決之過甚五畏危而四於其間異履虎尾聞能畏懼臨時終吉）象曰愬愬終吉志行也

九五夬履貞厲 象曰夬履貞厲位正當也（五以陽剛居尊位任其剛決而行雖使得正亦危道也故占者如此）

上九視履考祥其旋元吉（上處履之終視其所行以考其善惡禍福若周旋而無虧善之至也）象曰元吉在上大有慶也（人之行貴於有終元吉則大有福慶也）

乾下
坤上

彖曰履柔履剛也 以二陰孙於五陽以柔履剛之象 說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

以兌說而應乎乾剛 和行而時乘至乾而不傷

剛中正履帝位而不疚光明也 指五 言占者之亨以九五剛而得中正其而不疚病 尊居帝位而臨下其徒光明顯著和以亨也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志 上天下澤天下之正理君子觀象 以辨别上下之分以定其民志

初九素履往无咎 夫人不安於貧賤之素貪躁而動故往而 有咎 賢者則安履其素至処世之進也將有為也

象曰素履之往獨行願也 君子安所素行所以操而 自其所貧利獨行其和志

九二履道坦坦幽人貞吉 九二居柔當見猶自得其和而履坦然乎易之道也 其幽靜安恬之人処之則能貞固而吉也

象曰幽人貞吉中不自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君 六三不中正柔而志剛 如眇能視跛能履 如此特 跛知為不正中而包非其正 如履虎尾亦祀不善而稱居地 之而村異 撰曰咥人凶而史剛武之人得志而肆行暴虐

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以有行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

九四履虎尾愬愬終吉 九四陽剛而位乾夫近五剛決之過甚五畏虎 而以柔居履虎尾朋能悸惧時終吉

象曰愬愬終吉志行也

九五夬履貞厲

象曰夬履貞厲位正當也 五以陽剛居尊位任其剛決而行 雖使得正亦危道也故占者如此

上九視履考祥其旋元吉 上処履之終視其和行以考其 善惡和禍福周旋而無疚善之至也

象曰元吉在上大有慶也 人之行貴於有終 元吉則大有福慶也

乾下
坤上

泰小往大來吉亨為卦陰往於外陽來於内故吉亨 彖曰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也天地之泰

上下交而其志同也人之泰 内陽而外陰内健而外順内君子而外小人君子道長小人道消也

聖人作易以立人極其旨以君子為主故為君子謀 象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地交而陰陽和萬物所以蕃遂而為泰也君子見象裁成輔相以左右民是左右也 初九拔茅茹以其彙征吉 象曰拔茅征吉志在外也

初以陽爻居下有剛明之才時皆泰而志在上進進必以其朋類牽挽如茅之根拔其一則牽連而起矣同志以行其道是以吉也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行 象曰包荒得尚于中行以光大也

二以剛中上應於五主治泰者也以包含之量發剛果之才足以濟深越險又周知處事不忘遐遠不可遺斷以大公不牽於朋比以泰之道自然初能合中行之道也

九三无平不陂陂 无往不復艱貞无咎勿恤其孚于酒食有福 象曰无往不復天地際也

[illegible]

六四翩翩不富以其隣五上 不戒以孚 翩四在泰之中處泰之極[illegible]大抵坤小人合交接待明處其類君子戒警也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也陰五上是其之寔也誠意相与是中心願也

六五帝乙歸妹以祉元吉 象曰以祉元吉中以行願也謂五以陰柔居尊位下應九二剛明之賢能用而倚任之如帝乙之歸妹女能降其尊而順從於陽

則以之受祉且元吉 願意要成以泰之初也 上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝 象曰城復于隍其命乱也

物極則反[illegible]泰之極[illegible]上下之情不通[illegible]雖貞亦不免羞吝

坤下乾上

否之匪人大人不利君子貞大往小來[illegible]

聖人作易以立人極其意如此
喜亨為主故為君子徵

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地交而陰陽和萬物所以茂遂此為泰也
君子見象裁成輔相以左右民是左右也

初九拔茅茹以其彙征吉　象曰拔茅征吉志在外也

初以陽爻知下有剛明之才時皆泰而志在上進進必以其朋類之牽援
如茅之根拔其一則牽連而起矣同志以行其道是以吉也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行　象曰包荒尚于中行以光大也

二以剛中上應於五主治泰者也以包含之量施剛果之用又足以治深遠微隱又同知
爲事不遐遠不可遺斷以大公不牽於朋比治泰之道能合於中行之道也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福　象曰无往不復天地際也

泰久必否故戒泰之盈而危之也言曰无常安平而不險陂者泰而不往者
必知于泰之辰不能無變遷能在艱危貞固之心則可常保其泰而有祿食福遺之意也必矣

六四翩翩不富富厚三力以其鄰下五不戒以孚

以四居中處泰極候其五上已陽阻之
大抵群小人合交極持以中庸者殘君子無害極

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陰在上是失實也
戒意相与是中心願也

六五帝乙歸妹以祉元吉　象曰以祉元吉中以行願也

謂六五以陰柔居尊位下應九二剛明之賢能用
而順從之如帝乙之歸少女能降其尊而順從於陽
則以之受
祉且元吉

願意所欲
出泰之初也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝　象曰城復于隍其命亂也

明居陽陽極於積累而頹城必依道積累里頹泰反泰之極將反為否如城堵復成阻
以抗頹泰之終上下之情不通潛頹用師告命自邑無親近雖貞亦不免羞吝

坤下
乾上

否之匪人无人道不利君子貞大往小来

否与泰反故曰匪人以非人道也其占不利於君子之正道蓋乾
往居外坤来居内又自漸卦而来則九往居四六来居三

彖曰大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内小人而外君子小人道長君子道消矣 天人有相勝之理故亂有可易之運特聖人則以知之為何耳

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿 否塞之辰君子避陷當收斂其德不形於外以避小人之難人不得以祿榮之

初六拔茅茹以其彙貞吉亨 象曰拔茅貞吉志在君也 否之辰在下者皆君子能與其類貞固守節則吉而亨

六二包承小人吉大人否亨 則六二陰柔而中正衆凡小人亦能包容承順乎君子意其衆小人之吉道者若大人否辰能自守其節處必辰身雖否而道則亨

象曰大人否亨不亂羣也 二陰在下衆小人之群大人不為其群則不亂雖否而亨

六三包羞 三以陰柔不中不正其所包畜諂悉而濫无所不至而羞吝也 象曰包羞位不當也 所為可羞者位不當也處不當位則為不以道也

九四有命无咎疇離祉 象曰有命无咎志行也 則四固才陽則濟否仍恃剛能悔功故亦能動而之否然命者辰无咎而其志得行辰朋類同其福祉

[illegible]

上九傾否先否後喜 象曰否終則傾何可長也 上九以陽剛居否極能傾否之辰者也

離下
乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞 [illegible]

象曰文明以健中正而應君子正道也 [illegible]

[illegible]為能通天下之志 [illegible]

九二大車以載[illegible]

君子以類族辨物 [illegible]

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿 否塞之時君子道消當收斂其德不形於外以避小人之難人不得以祿榮之

初六拔茅茹以其彙貞吉亨 象曰拔茅貞吉志在君也 否之時在下者當守其節以吉而亨 其類與同守節

六二包承小人吉大人否亨 明六二陰柔而中正當否之時小人能包承君子若承順乎君子之事其吉之道大人當否則以道自守其節雖否而亨

象曰大人否亨不亂群也 二陰在下為小人之群大人不為其所亂故雖否而亨

六三包羞 三以陰柔不中不正其所包畜者可羞者也 象曰包羞位不當也 所為可羞者位不當也 處不當位故為不以道也

九四有命无咎疇離祉 象曰有命无咎志行也 明四以剛居柔則濟否仍恃同德之類亦得離祉也 有命而无咎則志得行矣

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑 象曰大人之吉位正當也 九五以陽剛中正之德居尊位能休天下之否是大人之吉 深懷儆戒常恐復否使其鞏固如繫於苞桑 聖人因陰陽消長之道為之戒也

上九傾否先否後喜 象曰否終則傾何可長也 上九以陽剛居否極 能傾否之時者也

離下
乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞 言明良公其人心極泰無私故為同人 ……于野則亨 利涉大川 同人之道利在君子之貞正

象曰文明以健中正而應君子正也 內文明則察於理外剛健則勇於行 正以內而外心應乾以外公天下 此皆正道也

唯君子為能通天下之志 聖人視億兆之心猶一心者明於理而已 文明則能燭理 故能明大同之義 剛健則能克己 故能盡大同之道

象曰天與火同人君子以類族辨物 天在上而火性炎上其性同也 類族辨物以審異而致同也 族類是就人上說 如君子小人 辨物是就物上說 如牛與馬類

初九同人于門无咎 九居同人之初而无系應出門而同人于外出无私昵之偏其同溥而公如此則无過咎也 象曰出門同人又誰咎也 既无偏党誰其咎之

六二同人于宗党吝 象曰同人于宗吝道也 祗私於系應明眾陽而同矣異同乎大同 祀之上亦兩二應貝五異系於私亦鄙吝之道

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興 畏五故伏戎于莽欲得二伺有異五慮升其高陵雖畏五又有所望意五終不可敵也是以三歲不興此交深見小人之情狀 象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也 二與五應者也九三欲奪二而

九四乘其墉弗克攻吉 四則不中正亦欲同於二而為三所隔故有乘墉以攻三之象然以剛居柔故有自反而不克攻之象 象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則法度也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇 五同於二三四二陽非理隔奪必用大師克之乃得相遇五君位而交不敢人君同人之道也五專以剛中應二柔中正之雖見隔而其理直故必先號咷而終遇而笑

是和眺之賤衆大師之位故不言君道 象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

大有 乾下離上

大有元亨 六五一陰居尊位而五陽應之為大有大有之義六五為尊位其所有者大故其辭元亨六五以柔居尊位乘白虛中之明文在上下五陽同志應之所以為大有也剛健乎大明文中之德故上下五陽應之大有剛健而文明者也五以柔而居之明在乎天時而行是以元亨也 彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有 其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命 火在天上照見萬物之眾多故為大有君子觀大有之象以遏惡揚善順天休命也

初九无交害匪咎艱則无咎 當大有之初未涉於害者也然富有則易驕故必以艱難處之則无咎也

象曰大有初九无交害也 在大有之初未當其害也

九二大車以載有攸往无咎 九二為六五之應以剛居柔則健而謙大車之才任重致遠以大車載物之象有所往而无咎

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興 象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

剛而不中伏戎于莽欲從二以比二有畏五恐升其高陵相覘又有疑
望意至終不能興也是以三歲不興安行是上人之心也

九四乘其墉弗克攻吉 象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

四剛不中正亦欲同於二而爲三所隔故有乘墉
以剛居柔故有自反而不克攻之象

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五同於二三四二陽強梗隔奪必用大師克之乃得相遇五君位而又不敢
人君同人之義也五尊以柔順應二中正之應又先隔而後號咷故遇而笑

其和順之極亦未有道

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

上九同人于郊无悔 象曰同人于郊志未得也

上九居外極遠無應
郊雖無悔志同同異

乾下
離上

大有元亨

六五一陰居尊位而五陽應之有
體六五之有也其不大故有大其之亨矣
卦之所以爲大有者五以陰居尊位柔而尊位虛而又有
虛中文明大中之德故上下五陽同志應之所以爲大有也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有 其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

剛健乾也文明離也五以柔而應乎乾之剛
應乎天也順時而行是以大亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火之在天上照見萬物之衆多故爲大有君子
觀象以遏絕衆惡顯揚善美以順天休美之命

初九无交害匪咎艱則无咎

當大有之辰初以陽居下上无係應而在下事之初未涉
害也何咎之有然必艱以處之則无咎戒占者當如是也

象曰大有初九无交害也

在大有之初克念艱貞則驕溢之心無由生矣所以不交於害也

九二大車以載有攸往无咎

九二爲六五之君所倚用剛健得中其才如此所以能勝大有之任
如大車之才強壯能勝重物可以任重致遠故有攸往而无咎

象曰大車以載積中不敗也（言雖多積於中而車不至於敗蓋車大故也）

九三公用亨于天子小人弗克（三諸侯之位有其富盛必用亨通于天子若小人処之則專有其富而以為私不知奉上之道故曰弗克）

象曰公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎　象曰匪其彭无咎明辨晳也（九四処大有之時盛極則凶故処之之道能自謙損不処其太盛則得无咎矣然當大有之辰而不有其盛非明辨之知不能也）

六五厥孚交如威如吉　象曰厥孚交如信以發志也（六五居君位抱柔守中而以孚信接於下下亦尽誠信以事上上下孚信相交也既有柔和孚信又有威嚴使之知畏義処有吉也吉可知矣本夫君道貴剛太柔則威當以威濟之吉故交如之秋得以威如則可以保之吉也）

象曰威如之吉易而无備也（明很固威如之吉若明上下玩易則人将畏備之心）

全象之中在乎孚威

艮下坤上

謙亨君子有終（固才徳功労而極謙卑又謙能屈而致慕卑而謙占者如是則亨通而有終）

象曰謙亨（言謙之必亨）天道下濟而光明地道卑而上行（言天气下濟以済萬物卑天之謙至於化育之功著見卑謙之亨地道卑順処物之下卑地之謙至於其气上行以交於天卑謙之亨是大卑天地而天地猶不敢以自満以於人与鬼神并）天道虧盈而益謙（日月陰陽）地道変盈而流謙（山陵川谷如猶子至於和平山皆虚而流卑）鬼神害盈而福謙（災祥禍福）人道悪盈而好謙（進退）謙尊而光卑而不可踰（謙乃人之至徳故聖人詳言所以戒盈而勧謙者也）君子之終也（人能謙則其居尊者其徳愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也）

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施（君子見謙之象見物有多少之象則裒取多者増益寡者稱物之）

象曰公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎 象曰匪其彭无咎明辯晢也 九四處大有之時盛極則凶故處之之道能自謙損不處其太盛

則得无咎矣然當大有之盛而不有其盛須明辯之知不能也

六五厥孚交如威如吉 孚信相交也既有柔和孚信又有威嚴使之知畏其身則吉可知矣 象曰厥孚交如信以發志也 六五居君位秉柔守中而以孚信接於下下亦盡其誠信以事上上下

本是君之道貴則太柔則威當以威濟則吉故交如之故須以威如則可以保其吉也

象曰威如之吉易而无備也 明張國威如所吉之若朋上下疏易則人將无備之心

全表之中有平字後

上六自天祐之吉无不利 象曰大有上吉自天祐也 上九以剛居上處卑下位六五是能履信而尚賢也滿而不溢故其吉如此

艮下
坤上

謙亨君子有終 因才德功勞而極誇異曼謙能屈而於謙異象謙占者如是則亨通而有終 象曰謙亨 言謙之必亨 天道下濟而光明地道卑而上行 言天氣下濟以濟萬物異天之謙至於化育之功著見異謙之亨地道卑順處物之下異地之謙至於其氣上行以交於天異謙之亨莫大乎天地而天地猶不敢以自滿

既於人與鬼神乎 天道虧盈而益謙 日月陰陽 地道變盈而流謙 山深川谷如積之如 山增虧而深增卑 鬼神害盈而福謙 災祥 禍福 人道惡盈而好謙 予奪 進退 謙乃人之至德故聖人詳言所以戒盈而勸謙者也 謙尊而光卑而不可踰 君子之終也 人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施 君子見謙之象見抑高舉下之象則裒取多者增益寡者稱物之

多以均其施予使得其平也

初六謙〻君子用涉大川吉 初六以柔順處謙為自處卑下之至謙而又謙也能如是者君子雖用涉險難亦無患害何往不濟何行不吉也

象曰謙〻君子卑以自牧也

六二鳴謙貞吉 二以柔順居中謙而充積於中發於聲音顏色故曰鳴謙居中有中正之德故云貞吉

象曰鳴丨中心得也 二之謙德由中心所自得非勉強為之也

九三勞謙君子有終吉 三以陽剛之德上為君所用下為眾所從有功勞而持謙德可謂有勞而能謙矣既能勞謙又須君子行之有終則吉

象曰君子有終萬民服也 能勞謙之君萬民所尊服也

六四无不利撝謙 四居上體當恭謹以奉謙德之主卑巽以讓勞謙之臣動作施為无所不利於撝謙也今柔而處近上而能下其上无不利然居九三之上故戒以更發揮其謙以示不敢自安之意也

象曰无不利撝謙不違則也 以六居四而甚其謙似失之過而象釋之曰不違則以无過謙乃天理之當然而非過也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

象曰利用侵伐征不服也 五以君位之尊而執謙順以接其下眾所歸也故不富

行師征邑國也 言上居柔无位才力不足其用謙於人有叔其志未得而至故行師亦適足以治其私邑未能大行其道以未大信服故也 謙卦六爻五陰一陽以九三為主之陰爻去三遠近二與三甚近皆有得乎陽故二鳴謙貞吉而四亦无不利撝謙也和至下爻進而取三則陽乎二五上在上爻下而取三則陽乎四皆有得乎陽者故初用涉而五侵伐上行師也

坤下
震上

豫利建侯行師 豫順而動也豫之義利在於建侯行師

象曰豫剛應而志行順以動豫 四為群陰所應是剛而得眾應也動而上下順從其志得行也動而順理是為動而眾順故豫

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎 天地之道萬物之理唯至順而已大人所以先天而天不違後天而奉天時亦順乎理而已

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服 此復詳順動之道也

豫之時義大矣哉 極言而贊其至大也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配

六二鳴謙貞吉 二以柔順居中謙德積於中發於聲音故曰鳴謙居中得正故貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也 二之謙德由中心所得也

九三勞謙君子有終吉 三以陽剛之德居上下之位上為君所任下為眾所歸有勞而能謙者也可謂有勞而能謙矣既能勞謙又須君子行之有終則吉

象曰勞謙君子萬民服也 能勞謙之君萬民所尊服也

六四无不利撝謙 四居上體當恭謹以奉謙德之主卑巽以讓勞謙之臣動作施為无不利於撝謙也 今上之柔而居上而謙下其所為无不利然居九三之上故當發揮其謙以示不敢自安之意也

象曰无不利撝謙不違則也 以六居四而常其謙似失之過而象斷之曰不違則以見四之謙乃天理之當然而非過也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利 象曰利用侵伐征不服也 五以君位之尊而執謙順以接其下眾所向也故不富

上六鳴謙利用行師征邑國 上謙之極至於太甚則反為過矣故利在用武自治己之國邑而已

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也 言上居柔无位才力不足安得用其謙於人者故其志未得而至於行師然亦適足以治其私邑未能大行蓋以未盡信服故也

謙卦六爻五陰一陽以九三為主三陽爻居三三與二四為近皆有得乎陽故二鳴謙貞吉而四无不利撝謙也初五不安進而取三故上在上爻下而取三則陽岸四皆有得于陽者故初用謙而五侵伐上行師也

坤下
震上

豫利建侯行師 豫順而動也豫之義利在於建侯行師

彖曰豫剛應而志行順以動豫 四為群陰所應是剛而得眾應也動而上下順從

其志得行也動而順理豫又為動而眾順故豫 豫順以動故天地如之而況建侯行師乎 天地之道萬物之理唯至順而已大人所以先天後天而不違者亦順乎理而已

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服 此復詳順動之道也

豫之時義大矣哉 極言而贊其至大也 象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配

祖考 先王見雷出地而奮和暢發於聲之象取之

初六鳴豫凶 初六陰柔小人有四強援得長上之寵故不勝其豫悅而以自鳴其豫凶之道也故其占如是

象曰初六鳴豫志窮凶也 志力有滿之不可於初六位卑 不勝當豫之初而志已滿故凶

六二介于石不終日貞吉 思慮明正不俟終日而見幾之象 豫之早去之速得處豫之道

象曰不終日貞吉以中正也 豫易以溺人動中獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其去安靜而堅確故

六三盱豫悔遲有悔 盱上視 四為卦主而三陰柔不中正上視於四而阿諛於豫就樂豫 亦宜頓輒有悔意亟改之象其占如故輒悔未既矣亦既回悔矣

象曰盱豫有悔位不當也 聖人教人之一爻凡兩言悔欲人以改悔之端從而勸人以改過之悔也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪 盍之合 下之豫由其至誠勿有所疑慮則類朋自當合聚所以惠于衆助也由己而致天下於樂豫故為大有得也

象曰由豫大有得志大行也 四大臣之位以陽剛而在上之下豫之由也得大行其志以致天 袖東集陽水之大象相臣任於衆之大事因公使東征之大猶當大有得之象故曰志大行也

六五貞疾恒不死 象曰貞疾乘剛也恒不死中未亡也 五當豫之時以柔居尊沈溺於豫又乘四之剛衆不附而処勢危故為

上六冥豫成有渝无咎 上六陰柔居豫之極冥昧於豫而不知反則為昏冥已成者而貞之能有渝變則可以无咎矣

象曰冥豫在上何可長也 豫有三爻曰和豫曰由豫曰冥豫 太象和其易和豫也六爻能其易遊豫也 偏豫不正卦交亦是也 偏曰重門其將以樂其豫者取諸豫此偏豫也

震下
兌上

隨元亨利貞无咎 以卦變言之自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之象 以二卦德言之震動兌說為此動而彼隨己能隨物物能隨己彼此相從其通易矣故其占為元 亨而必利於貞乃能无咎

象曰隨剛來而下柔動而說隨 此以卦變卦德釋卦名 大亨貞无咎而天下隨之隨時之義大矣哉 王肅本時字在之字下 此以上賁而下賤下動上說所以為隨也 初九以陽交在坤之下而初六陰交在其上以陽剛來下於陰柔此所以為隨也 能隨則可以大亨 大亨而必正乃為无咎而天下隨之

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息 雷藏澤中隨時休息 此雷之靜也 君子隨時之義也 其用在黑以時 君子從容而寢 聖人處世之心也

象曰初六鳴豫志窮凶也

六二介于石不終日貞吉 象曰不終日貞吉以中正也 豫易以溺人而能以中正自守其介如石也

六三盱豫悔遲有悔 象曰盱豫有悔位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪 象曰由豫大有得志大行也

六五貞疾恒不死 象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

貞疾之象然以其居中故又為恒不死之象即象所占在其中

貞疾非言痼疾者叔因不惟居尊而已蓋以三當貞

當以借田疾孔子因通引周公死之疾而无能用之者

上六冥豫成有渝无咎 上六非有中正之德當豫極之時乃耽肆於豫而不知反則為昏冥已成故為貞疾之象若能有渝變則可以无咎矣

象曰冥豫在上何可長也 豫有三爻曰和豫曰由豫曰冥豫 大象言先王和豫也 倡豫不與隨爻而並言 但曰重門以待暴客以豫也

震下
兌上

隨元亨利貞无咎 以卦變言之自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義以二體言之為此動而彼說亦為隨己能隨物物能隨己彼此相從其通易矣故其占為元亨而必利於貞乃能无咎

象曰隨剛來而下柔動而說隨 此以卦變卦德釋卦名 大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉 名實明白以為隨乾之上九來居坤之下坤之初六往居乾之上以陽剛來下陰柔是以上貴而下賤下動上說所以隨也如是則可以大亨而正无咎而天下隨

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息 雷藏澤中隨時休息隨雷之靜也 此君子隨時之義也 若周公坐以待旦孔子終夜不寢聖人救世之急也

初九官有渝貞吉出門交有功 初為隨之初主有變動之象主其日而有渝是隨辰而動有所變易不能保其前偏也故必變而後主正則吉矣出门而交交不以私得隨之正則有功而不失

象曰官有渝從正吉也 隨時隨日而變必和於得正則吉也 出門交有功不失也 不喪於私其交必正正則無失而有有功

六二係小子失丈夫 明陰爻初陽在下而近爻五陽正應而遠二陰柔不能自守以待五下正應柔緩嘻悉隨明亦發初畢係小子捨五畢失丈夫則其能大矣 象曰係小子弗兼與也 係初則失五

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞 三係四而失於初以義見四為陽剛用交往而求之則有求必得所以所正應故戒之曰利居貞居貞則不隨於四也

象曰係丈夫志舍下也 以陰隨陽舍下從上亦可嘉也 但以非其正故戒之

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎 九四以陽剛之才居臣位之極得天下之心隨於己危亡之道也故凶居臣位者當如奈何唯有孚誠積中動為合道以明哲處之何咎之有

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也 能有孚而在道此明哲之功也

九五孚于嘉吉 隨道之吉唯在隨善而已五下應二之中正為隨善之義其吉宜矣 象曰孚于嘉吉位正中也 二五皆得位之正中也 中正之道孚之之嘉

象曰拘係之上窮也 上六以陰居隨之極固結不可解拘係之人心固結而不可解也

巽下
艮上

蠱元亨利涉大川 才能治蠱則能致元亨而蠱之時不可靜俟必往濟險難故曰利涉 先甲三日後甲三日 治蠱之道當思慮其先後先甲謀於始究之於終以思其義則蠱之道

象曰剛上而柔下巽而止蠱 以剛柔爻之往來卦之和九上而居上九柔之初六下而為和大剛卑居上下不交治蠱之道也 蠱元亨而天下治也 治蠱之道則能之其功元亨而天下治矣 利涉大川往有事也 當勇往有為以濟險難

先甲三日後甲三日終則有始天行也 先三後三者六爻也爻終于六七則更為之始也 初卸後則有始天行也七日來復消息之妙也

象曰山下有風蠱君子以振民育德 君子見有事之象知己則為事於天下則濟民治蠱之道莫大於此 振民乃新民之事 育德乃明德之事

象曰官有渝從正吉也 [illegible] 出門[illegible]

六二係小子失丈夫 [illegible]

象曰係小子弗兼與也 [illegible]

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞 [illegible]

象曰係丈夫志舍下也 [illegible]

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎 [illegible]

象曰隨有獲其義凶也 有孚在道明功也 [illegible]

九五孚于嘉吉 [illegible] 象曰孚于嘉吉位正中也 [illegible]

上六拘係之乃從維之王用亨于西山 [illegible]

象曰拘係之上窮也 [illegible]

巽下
艮上

蠱元亨利涉大川 [illegible] 先甲三日後甲三日 [illegible]

彖曰剛上而柔下巽而止蠱 [illegible] 蠱元亨而天下治也 [illegible] 利涉大川往有事也 [illegible]

先甲三日後甲三日終則有始天行也 [illegible]

象曰山下有風蠱君子以振民育德 [illegible]

振民乃新民之事 育德乃明德之事

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉 蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初蠱未深而易治故其占爲有子則能治蠱而考无咎

象曰幹父之蠱意承考也

九二幹母之蠱不可貞 九二剛中上應六五幹母之蠱也當以柔巽輔導之不可堅貞以剛直之道、戒其不可堅貞 當巽以入之也 象曰幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎 三過剛不中故小有悔 巽體得正故无大咎 象曰幹父之蠱終无咎也

六四裕父之蠱往見吝 象曰裕父往未得也 六四以陰居陰不能有爲寬裕以治蠱 如是則蠱日深故往則見吝

六五幹父之蠱用譽 象曰幹父用譽承以德也 六五柔中居尊而九二承之以德以此治蠱而致聞譽故其象占如此 用九二之德而成六五之名

上九不事王侯高尚其志 象曰不事王侯志可則也 上九剛陽居外爲賢人君子不遇於時而高潔自守 進退以道用舍隨時而在事之外者也

已後蠱雖成剛柔相濟爲義初爻柔位剛故无咎二爻剛位柔故吉中三爻位俱剛過於剛者故小有悔四爻位俱柔過於柔者故往未得吉位剛柔之半而白失之利也 六爻取義幹蠱故上爻不言其事而下四爻則同也

臨 兌下坤上 元亨利貞 至于八月有凶 臨之道大亨而正則有大亨而正 陰長陽消 有凶 二陽方長之時陰道向盛聖人豫爲之戒曰陰雖方盛至於八月則其道消矣是有凶也

象曰臨剛浸而長 自復而臨一陽生積而至臨則二陽長矣 說而順剛中而應 內兌爲說外坤爲順 九二剛中而應六五也 大亨以正天之道也 剛正中道而有應助是以能大亨而合天道之正和也 至于八月有凶消不久也 言雖天道之常然聖人之意則欲君子常存戒懼而不敢怠也

象曰地上有澤臨 君子以教思无窮容保民无疆 地臨於澤上臨下也 二者皆臨下之事

初九咸臨貞吉 卦惟二陽偏臨四陰初二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其象占爲貞吉 象曰咸臨貞吉志行正也 以九居陽又得正位 志在於行正也

九二咸臨吉无不利 剛得中而勢上進故吉而无不利也 象曰咸臨吉无不利未順命也 五柔二剛自二言之雖和未順命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎 象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

象曰幹父之蠱意承考也

九二幹母之蠱不可貞 九二應六五幹母之蠱也當以柔巽輔導之不可過貞以失之剛直之道 象曰幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎 象曰幹父之蠱終无咎也 三過剛不中故小有悔 巽體得正故无大咎

六四裕父之蠱往見吝 象曰裕父之蠱往未得也 六四以陰居陰不能有爲寬裕以治蠱 如是而蠱日深故往則見吝

六五幹父之蠱用譽 象曰幹父用譽承以德也 六五柔中居尊而九二承之以德以此治蠱可致聞譽故其象占如此

上九不事王侯高尚其志 象曰不事王侯志可則也 上九居卦之外高尚其志不累於事 自守進退以道用舍隨時 其志可則也

六二上一爻以柔居中二三爻剛陽在下...

兌下坤上 陽長

臨元亨利貞 言臨之道而有元亨之利則有大亨而正 至于八月有凶 陰長陽消 二陽方長之時陽道向盛聖人豫爲之戒曰陽雖方盛至於八月則其道消矣是有凶也

象曰臨剛浸而長 自復而臨一陽生積而至臨則二陽長矣 說而順剛中而應 內兌爲說 說則二陽之進也 外坤爲順順則四陰之預也 大亨以正天之道也 剛得中道而有應助是以能大亨而合天道之剛正和順 至于八月有凶消不久也 言雖天道之當然君子宜知所戒 盖陰陽消長之机其來甚速

象曰地上有澤臨君子以教思无窮容保民无疆 地臨於澤上臨下也 二者皆臨下之事

初九咸臨貞吉 卦惟二陽徧臨四陰初二二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其象占爲貞吉 象曰丨志行正也 以九居陽又應四之正是志在行正也

九二咸臨吉无不利 剛得中而勢上進故吉而无不利也 象曰咸臨吉无不利未順命也 五柔二剛自二言之其初未順命也然五以柔順命二二以剛中應五者非不順命之義聖人以未順命釋之者以

六三甘臨无攸利既憂之无咎 象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

三陰柔不中正處以甘悅臨人之象其占固无所利然能憂而改之則无咎也聖人為教之意深矣

六四至臨无咎 象曰ーーー位當也 臨道尚近故以比為至四居正位而應陽剛之初處近君之位守正而用賢以臨於下是以无咎所以當也

六五知臨大君之宜吉 象曰大君ー行中之謂也 五以柔居中下應九二不自用而用人兼眾智以臨天下乃知之大而大君之宜也由君之賢民知臨之功皆由行中而也

上六敦臨吉无不利 居上之極處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也 象曰敦臨之吉 志在內也

坤下
巽上

觀盥而不薦有孚顒若 九五居上四陰仰之所以為觀盥謂將祭儀然尊敬致其潔清而不輕自用以其孚信在中而顒然可仰戒占者當如是也

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下 謂上有顯潔誠敬之意叙欽仰則天下觀感而化矣

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也 下觀而化以其陰觀二陽言

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣 化實見之道也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教 風行地上周及庶物先王體之省四方觀視民物設為政教

初六童觀小人无咎君子吝 [illegible]

象曰童ー小人道也 所見不明如童稚然乃小人之道分故曰小人道也

六二闚觀利女貞 象曰闚ー亦可醜也 二陰柔居內而觀外雖與五為應而乃三陰則見不明闚觀之象能如女子之順紙以不失中正乃為利也若丈夫而乃羞

之見我生可觀乎 六三觀我生進退 象曰觀ー未失道也 三居下卦之上可進可退故觀我所行以為進退

六四觀國之光利用賓于王 象曰觀ー尚賓也 五以陽剛居尊位四切近之而既觀見人君之德國家之治光華盛美利宜賓于王朝

九五觀我生君子无咎 九五居人君之位時之治亂俗之美惡係乎己而已觀民俗之美惡臣民之從違所以見自家所施之美惡 象曰觀我生觀民也

上九觀其生君子无咎 上在卦外无名无咎但觀其所思自省无咎而已 象曰觀其生志未平也 既有所觀便是未安然故戒之曰志未平

震下
離上

上六敦臨吉无不利 居上之極處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也 象曰敦臨之吉志在内也

坤下
巽上

觀盥而不薦有孚顒若 九五居上而位仰之所以為觀當如將祭始盥之時致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顒然有仰戒是觀之道如是也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下 觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也 下觀而化以四陰觀二陽言

謂上有精潔誠敬之意則下觀感而化矣

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣 如天觀之道也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教 風行地上周及庶物先王體之省四方觀視民物以設為政教

初六童觀小人无咎君子吝 爻初六陰柔在下隔五陽最遠譬如孺稚之童別之下民日用而不知是小人常事而无咎若明君子庶行而不著習而不察則可吝

象曰童丨小人道也 所觀不明如童稚然乃小人之道分故曰小人道也

六二闚觀利女貞 象曰闚丨亦可醜也 二陰柔居内而觀外雖與五為正應而為三四陰所隔見不明闚觀之象能如女子之順貞則不失中正乃為利也若丈夫而為女子之貞不亦可醜乎

六三觀我生進退 象曰觀丨未失道也 三居下卦之上可進可退故觀我所行以為進退

六四觀國之光利用賓于王 象曰觀丨尚賓也 五以陽剛居尊位四切近之則既親見人君之德國家之治光華盛美利宜賓于王朝

九五觀我生君子无咎 九五居人君之位時之治亂俗之美惡係乎己而已觀民俗之美惡以見自家所施之善惡 象曰觀我生觀民也

上九觀其生君子无咎 上在卦外无名无咎但猶視其所思自免咎而已 象曰觀其生志未平也 既有所省便是未得安然故曰志未平

震下
離上

噬嗑亨利用獄（物很役天下固必阻時去其凶而合之以兵不和如雖咽固物日息時呼從以去天下之凶在用刑罰治獄之道唯威與明而得其中之為貴乃卦震動離明五柔而得中故云利用獄）

彖曰頤中有物曰噬嗑（此以卦體釋卦名）噬嗑而亨（噬而嗑之則其害無乃得其道故亨）剛柔分（卦體）動而明雷電合而章柔得中而上行（六五 卦變）雖不當位利用獄也（居尊位）（三陽三陰剛柔中分而不相雜為明辨之象下震上離其象曰動而明也雷震而電耀分而章也五以柔居中之主以柔處剛而得中而上用獄之宜也）

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法（先王觀雷電之象明其罰勅其法罰象電之明法象雷之威明罰以示民使之知所避勅法以防民使之知所畏此思居物恒之道也）

初九屨校滅趾无咎（械也 傷也）（九居初無位為受刑之人罪小而刑輕以不械禁止其行故[illegible]懲惧而不敢進於惡矣故得无咎）

象曰屨校滅趾不行也（戒而不敢行惡也）

六二噬膚（膚肉之柔脆者）滅鼻（沒）无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也（六二中正故其聽獄決訟群易如噬膚[illegible]嚴時得中）

六三噬腊肉（音昔 全體骨 至堅）遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也（三陰柔治[illegible]）

[illegible]

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎（六五以剛居柔[illegible]）

象曰貞厲无咎得當也（[illegible]）

（[illegible]貞固在厲時特无咎）

上九何（負）校滅耳凶

象曰何校滅耳不明也

離下
艮上

賁（賁 飾）亨小利有攸往（[illegible]）

彖曰賁亨（卦變）柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也（天文上當有剛柔相錯）文明以止人文也（[illegible]）

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

彖曰頤中有物曰噬嗑（噬嗑而亨）剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行（六五卦名居尊位）雖不當位利用獄也（三陰三陽剛柔文分而不相雜為明也彖下云上行其象而明也雷電合而章也五為用獄之主以柔之剛居中而用獄之宜也）

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法（先王負雷電之象明其罰象雷之威明罰以示民使之知所避勑法以防民使之知所畏思懼慨恨之意也）

初九履校滅趾无咎（械也 趾也）（九居初无位為受刑之人罪小而刑輕以不械其止其行懲懼而不敢進矣惡无故得无咎）象曰履校滅趾不行也（戒而不敢行惡也）

六二噬膚（膚肉之柔脆者）滅鼻无咎 象曰噬膚乘剛也（六二中正而聽訟易如噬膚滅鼻以深為乘剛強故得罪也）

（噬肉腊也）六三噬腊肉（全體骨肉之堅）遇毒小吝无咎 象曰遇毒位不當也（三以陰柔居剛不中正故遇毒也）

遇毒者小吝（又美時特无咎）六四噬乾胏（肉之帶骨）得金矢利艱貞吉 象曰利艱貞吉未光也

（九四以剛居柔而用刑之道同象如噬臘昌仍里而且直之宜用和之宜果斷之金矢利于艱貞正固時吉意古者獄訟之意）

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎 象曰貞厲无咎得當也（噬五時所於日陽其大如噬臘柏極時特登居中而剛果斷之宜黃金以柔果柔）

（朱紱嗑用貞固危厲時特无咎）上九何校（負校）滅耳凶 象曰何校滅耳不明也

離下
艮上

賁（賁飾）亨小利有攸往（致之先本不立其文不行有賁飾之文所以能亨然不過小利有所往而已亨小利有攸往果明限有本而和有文）彖曰賁亨

（卦變）柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也（天文上尚有剛柔相錯）文明以止人

文也（自下往居於柔來文其中而為離上極於坤剛往文其上而為艮止於文明而成賁也）觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

天文謂日月星辰之錯列見其運行以察四時之遷改人文謂人道之倫序充人文以教化天下成其禮俗乃聖人用賁之道也　此極言賁道之大也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄　見山下有火明照之象以修明其庶政成文明之治而无果敢於折獄

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也　初九陽剛居下乃君子无位唯責飭其所行是賁其趾以修飭之道罪為而守節處之行不苟賁者不當其以自賁持自居窮而不失其賁是舍車而徒行吏如初在四兩罪正也故之謂正也守道舍之言見而退從四之非其罪為舍車而徒

六二賁其須　六二陰柔中正本有其美以隨陽而動如須雖本身其隨頤而動疏成為當從上之陽剛而動也　象曰賁其須與上興也　謂陰不能以自明也得陽而能明柔不能以自立也得剛而能立與上而能興也

九三賁如濡如永貞吉　一陽居二陰之間相與潤澤以成其文初調賁如濡如六二六四柔之正九三剛之正相比而相賁不失正道是為賁矣然不可溺於和安故有永貞之戒　象曰永貞之吉終莫之陵也　象其既當而止誰能陵侮之乎

六四賁如皤如白也白馬翰如匪寇婚媾　四與初相賁乃為九三所隔而不得遂故其象為皤如如人白而馬亦白從六四之象柔而位正柔然其柱與相求於

[illegible]

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也　六五柔中為賁之主文賁則乏賁飭之美今卻竟不稱賁者於丘園為貴園之可卹而卻吝然復知敦而從吉故象云有喜也

上九白賁无咎　賁極反本能反无色善補過矣故其象占如此

象曰白賁无咎上得志也　上九在上而文柔成賁之功六五之君又受其賁故雖居无位之地而實為賁之主以為得志也

坤下
艮上

剝不利有攸往　陰盛剝陽之卦象小人剝君子故不利有攸往而五陰在下而漸長一陽在上而將盡為剝

象曰剝剝也落也柔變剛也　以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也　不利有攸往小人長也　小人道方長盛而君子不利有攸往　順而止之坤艮觀象也　自坤柔變剛　君子尚消息盈虛天行也　君子知其不可有攸往從象而止乃能貞剝之義然消息盈虛乃天運之盛衰與時行乃合天行之數也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄 [illegible]

初九賁其趾舍車而徒 象曰舍車而徒義弗乘也 初九陽剛居下為君子无位唯賁飾其趾[illegible]

守節如是王行不乘[illegible]以賁[illegible]自庶[illegible]

六二賁其須 [illegible] 象曰賁其須與上興也

九三賁如濡如永貞吉 象曰永貞之吉終莫之陵也

謂陰不能以自明也得陽而後明[illegible]

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾 四與初相應[illegible]

[illegible]

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉 象曰六五之吉有嘉也 六五柔中為賁之主[illegible]

上九白賁无咎 賁極反本[illegible]故其象占如此

象曰白賁无咎上得志也 上九在上而文柔成賁之功六五之君又受其賁故雖居无位之地而實為賁之功[illegible]得志也

坤下
艮上

剝不利有攸往 陰盛剝陽[illegible]故不利有攸往 象曰剝剝也落也柔變剛也 以卦体釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也 不利有攸往小人長也 小人道方長盛故君子不利攸往 順而止之君子尚消息盈虛天行也 知其不可有所往隨時而止乃能免剝之象 然消息盈虛乃時運使然君子隨時而止而與時偕行乃合天行也不然其[illegible]也

象曰山附於地剝上以厚下安宅 剝以下剝上取象乃小人剝君子戒剝之義也 象以上厚于下取義乃人君厚生民經綸之道也

初六剝牀以足蔑貞凶 蔑也 陰之剝陽自下而上五日始之二陰始消一陽于下 猶剝牀而先及其足也陰自下進漸消正道故凶 正道天地所以不可一日無者其剝之 自下未至於極正而日蔑貞故凶

戒小人之辭也 四面尊以陰剝陽故三爻皆因剝牀而凶聖人雖于陰道消長之時猶不能小人之害君子 剝牀陰爻比上也六三教於陰以應乎上九故无咎六五率群陰以受制于陽故无不利亦和天之六

象曰剝牀以足以滅下也 剝上實下虛故取牀象 牀足在下故以取象

六二剝牀以辨蔑貞凶 辨又云牀身之下 陰漸而上 辨與初同

象曰剝牀以辨未有與也 陰盛至於剝辨者 以君子未有應與也

六三剝之无咎 眾陰方剝陽而三獨應之去其黨而從正 无咎之道也其占能如是則得无咎也

象曰剝之无咎失上下也 六三居四陰中而獨與一陽相應失 其陰是去其類以從陽也

六四剝牀以膚凶 始剝於牀足漸及於肌膚將滅其身至為甚矣 無至於此其禍不可言故不云小人之凶也

象曰剝丨切近災也 剝及肌膚 不亦近乎

六五貫魚以宮人寵无不利 [illegible]

[illegible]之門也

象曰以宮人寵終无尤也 群陰剝陽以至於極六五能率群陰受命於陽則終无過尤也 有似后妃率嬪御宮人[illegible]

上九碩果不食君子得輿小人剝廬 諸陽消剝已盡獨上九一爻尚存如碩大之果不見食必有復生之理故亂極思治人心願戴於君子 [illegible]

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

震下
坤上

復亨出入无疾朋來无咎 阻礙 陽氣發生於下漸亨而生育萬物坤一陽始生至微 始得存陽之來無能阻其生物之功朋來而有吉也

反復其道七日來復利有攸往 自始一陰生陽之始消也七變而成往故七日 陽進而陰退君子道長小人道消故利有攸往

象曰復亨剛反動而以順行是以出入無疾朋來无咎 大意王弼文王彖辭明陽復一 陽生於地下為復之卦陽既[illegible]

初六剝牀以足蔑貞凶

[illegible]

象曰剝牀以足以滅下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

[illegible]

象曰剝牀以辨未有與也

[illegible]

六三剝之无咎

[illegible]

象曰剝之无咎失上下也

[illegible]

六四剝牀以膚凶

[illegible]

象曰剝牀以膚切近災也

[illegible]

六五貫魚以宮人寵无不利 [illegible]

[illegible]近矣[illegible]門也

象曰以宮人寵終无尤也 [illegible]

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

諸陽消剝已盡獨上九一爻尚存如碩大之果不見食必有復生之理 [illegible]

震下
坤上

復亨出入无疾朋來无咎 陽氣始生於下漸亨至而生育萬物 [illegible]

反復其道七日來復利有攸往 [illegible]

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入無疾朋來无咎

[illegible]

則亨陽雖微亨仍一陽覆生於國微小猶能勝於群陰亦發生萬物乙待諸陽調變庶幾誠功生物亦拯阻於群陰因朋來亦无咎矣陽道行之道果能果自然一陰生時陽只消自然理神行果點果更至陽進後陰退君子道長後小人道消朱子覆利有攸往此朱夫子當作重爻良行亨果剛之剛官上反下而爲行果剛反而亨既剛反而剛長剛長而亨道矣動而以順行是以出入无疾朋來无咎果剛卦

才同陽 陽只特

反復其道七日來復天行也

朱夫子更作良爲文王明反行之道七日來行果剛陰陽消長天道自然孔後更往後更速而後更吉而更安君子倚福

合否自剝至復總七日人情雖悅後只特

利有攸往剛長也

更於利有攸往明陰陽生後漸長自而臨而泰而乾而後按特

復其見天地之心乎

更明復占卦一陽生于下後至坤生物可見

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

安靜以養微陽也 同國休息以培養生意

初九不遠復无祗悔元吉

象曰不遠之復以修身也

爲反之初不遠而不至於悔大而吉也

六二休復吉

象曰休復之吉以下仁也

初 仁者天下之公也初於仁能親而下之是以吉也

六三頻復厲无咎 象曰頻復之厲義无咎也

各以

六四中行独復

象曰中行独復以從道也

四處群陰之中而独與初應爲與衆俱行而独能從善之象

六五敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也

六五以中順之德處君位能敦於復者而无悔而其利无悔者以中道自成也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

上以陰柔居復終迷而不復者凶之道也

象曰迷復之凶反君道也

震下 乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正其不正則有眚而不利有所往也

无妄剛自外來而爲主於內

初九爻變而爲震剛自外來也震以初爻爲主成卦由之故初爲无妄之主

動而健剛中而應大

反復其道七日來復天行也

利有攸往剛長也

復其見天地之心乎

象曰雷在地中復先王以日至閉關商旅不行后不省方 安靜以養微陽也 閉關休息以培養生息

初九不遠復无祇悔元吉 象曰不遠之復以修身也 能爲反善其失於初失之不遠而復故不至於悔大善而吉也

六二休復吉 象曰休復之吉以下仁也 初九爲天下之公善之本也初二能親而下之是以吉也

六三頻復厲无咎 象曰頻復之厲義无咎也 三以陰居陽不中不正屢失屢復故曰厲以其屢復故曰无咎以能

六四中行独復 象曰中行独復以從道也 四处群陰之中而独与初應爲与衆俱行而独能從善之象

六五敦復无悔 象曰敦復无悔中以自考也 六五以中順之德處君位能敦篤於復善而无悔而其象亦无悔者以中道自成也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征 上以陰柔居復終迷不復者也凶之道也 象曰迷復之凶反君道也

震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往 震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正其不正則有眚而不利有攸往也

无妄剛自外來而爲主於內 坤初爻變而爲震剛自外來也震以初爻爲主成卦由之故初爲无妄之主 動而健剛中而應大

亨以正天之命也五以剛居中正二應以中正應之是順理而不妄也故其道大亨通而貞正乃天之道也

彖曰天雷无妄先王以茂對時育萬物雷行於天上陰陽交和發生萬物无有差妄先王見發生賦予之象而以養育萬物乃對時育物之道也

初九无妄往吉初以剛處內誠之主也如是而往其吉可知初知當行終則當止行止適當則无妄不妄則吉无妄之初當行者也故往則有吉

彖曰无妄之往得志也蓋誠之於物無不能動以之修身以之臨人無所往而不得其吉也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往本義柔順中正因時順理而無私意期望之心亦知為於前者知其於後是乃誠也實理也若有一毫求得於外心便害无妄之體王氏穫菑畬得於外也順理者必無耒穫菑畬之心或初乃有知往二以陰居陰雖居中未實也中未實則必外求故有此戒也

彖曰不耕穫未富也富如非富天下之富言非計利而為之也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災此假設其象以明之如或繫一牛於此乃邑人之牛也偶脫而索而為行人而得邑人有失牛之災亦適不幸耳非己有以致之也是謂无妄之災六三雜而且无妄災也其然之謂乎

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也可固守其剛貞而无咎則无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜以九五之无妄如其有疾勿以藥治則有喜也无妄之疾治之而不治如舜之有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔是也不冥九五實陽中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈也文王羑里之囚周公流言之變也不能救不以救而公孫碩膚赤舄几几既已无妄而復藥之反生疾矣故曰丘未達不敢嘗聖人不試无妄之藥也

象曰无妄之藥不可試也嘗也

上九无妄行有眚无攸利極而復行過於理也故上九而行則有過眚而無所利

象曰无妄之行窮之災也

乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川以艮畜乾所畜者至大故為大畜之大宜以正道故云利貞道畜既至大宜居上位以享天祿故云不家食吉利畜既大宜濟天下之艱險故云利涉大川

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德乾體剛健艮體篤實人之才剛健篤實則所畜者大能有光輝

象曰天雷无妄先王以茂對時育萬物 先王觀[…]

[…]之道也 初九无妄往吉 初以剛實[居]誠之主也如是而往其吉可知

象曰无妄之往得志也 蓋誠之感物无不能感以之往何[…]

六二不耕穫不菑畬則利有攸往 本義柔順中正因時順理而无私意期望之心故[…]

心僅言无妄之徒王者獲菑畬得於外也順理者必有事之獲菑畬之心

象曰不耕穫未富也 富如非富天下之富

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

象曰行人得牛邑人災也

之過也災自天之致而致者也

雜卦曰无妄災也之此之謂乎

則无咎也 九四可貞无咎 象曰可貞无咎固有之也 陽剛而居乾體下无應可固守其剛貞而勿動

九五无妄之疾勿藥有喜 以九五之无妄如其有疾勿以藥治則有喜也无妄之疾治之而不治如舜之有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔是也

本義九五剛陽中正无妄之至也如是而有疾不藥而自愈也

文王羑里之囚周公流言之變也不殺羑僵不設救以公孫碩膚亦不服

象曰无妄之藥不可試也 嘗試也

既已无妄而復藥之則反生疾矣孔子曰某未達不敢嘗聖人不試无妄之藥乎

上九无妄行有眚无攸利 極而旅行過於理也程子曰而行則有過眚而无所利

象曰无妄之行窮之災也

乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川 以艮畜乾蘊畜至大大人為所畜之大宜得正道故云利貞亦兌被於內宜居上位以享天祿故云不家食吉所畜既大宜施之於天下以濟險難故云利涉大川

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德 乾體剛健艮體篤實人之才剛健篤實則所畜者大而有光輝

畜之不已則其德日新也 剛上而尚賢能止健大正也 五在上尊尚賢而能止至健曰大正之道也 不家食吉養賢也利涉大川應乎天也 大畜之人宜施其所畜以濟故云不家食吉宜濟天下之險難故云利涉大川以應乎天而後行也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德 天在山中所畜至大之象君子多聞前古聖賢之言行誠而得之以畜成其德也

初九有厲利已 象曰有厲不犯災也 於三陽為艮所止故內外卦各取其義下三爻取其自畜而不進上三爻取其能畜彼而不使進初九為六四所止故其占為往有厲而利於止不可犯災危而行也

九二輿脫輹 象曰輿脫輹中无尤也 九二為六五所畜其勢不可進也然其處得中道故進止無失雖志於進度其勢之不可則止而不行如車脫輹輻不行唯剛而處中故其進止无失故象之曰中无尤也

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往 象曰利有攸往上合志也 三以剛健之才而上與三同志而不相畜其進如良馬之馳逐不可忘危故必戒懼也當日常閑習其輿衛與其防備則利有攸往

六四童牛之梏元吉 象曰六四元吉有喜也 一爲止之於初知童牛而加之梏使觝觸之性不發則易而无傷大害之吉也書記曰禁於未發之謂豫正此意也

六五豶豕之牙吉 象曰六五之吉有慶也 人之惡猶豕之牙柔以制之猶豶豕之牙 五居君位止畜天下之惡億兆之衆不能勝也聖人治之操得其要支用不爭豶豕之牙也蓋豕剛躁之物而牙為猛利若去其勢則牙存而剛躁自止所以為吉也

上九何天之衢亨 本義言何其通達之甚也畜極而通艱於亦持故其象如此此梁木但居何畜之極多識前言往行以畜其德一旦貫通豁然無窮也

象曰何天之衢道大行也

震下
艮上

頤貞吉觀頤自求口實 頤口旁也口食物以自養頤之為卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義也故貞之則養之道如養聖賢則為正養 異端則為險觀其養身之術頤貞以求得其正則吉故自求其正則吉也

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求

大畜之人宜……

宜濟天下之險難故云利涉大川以應乎天而行也

涉大川、應乎天也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中而畜至大之象君子多聞前古聖賢之言行識而得之以畜成其德也

初九有厲利已 上

象曰有厲不犯災也

乾三陽為艮所止故內外卦各取其義下三爻取其自畜而不進上三爻取其能畜彼而不使進初九為六四所止故其進往有厲而利於止不可犯災害而行也

九二輿說輹

象曰輿說輹中无尤也

九二為六五所畜其勢不可進也然其處得中道故進止無失雖志於進度其勢之不可則止而不行如車脫輻輹不行唯剛而得中故其進止不失其宜故云中无尤也

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

象曰利有攸往上合志也

三以剛健之才而上與三同志而不相畜其進如良馬之馳逐不可忘備必常以艱貞日閑習其輿衛則利有攸往

六四童牛之牿元吉

象曰六四元吉有喜也

艮止畜乾也四居大臣之位當畜止之任者人之惡既盛而禁則扞格而難勝其大 五 二

一君止之於初如童牛而加之牿使觝觸之性不發則易而无傷大善之吉也書記曰禁於未發之謂豫正此意也

六五豶豕之牙

象曰六五之吉有慶也

五居君位止畜天下之惡億兆之衆不能勝也聖人治之操得其要去其豶豕之牙也蓋豕剛躁之物而牙為猛利若去其勢則牙雖存而剛躁自止故以為吉也

上九何天之衢亨

予更言何其通達之甚也畜極而通勢所必行故其象如此此象不但為任畜之世多識前言往行以畜其德一旦貫通亦其義也

象曰何天之衢道大亨也

震下
艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤口旁也口食物以自養頤之為卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義也故頤之所養之道如孝聖道則為正吉

其端則為淡觀其養身之術飲食起居得其正則吉不由其正則不吉也

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求

口實觀其養也天地養萬物聖人養賢才以及萬民頤之時大矣哉 此極言頤之道而贊其大者也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食 慎言語以養其德節飲食以養其體二者養德養身之切務也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶 象曰觀我朵頤亦不足貴也 言初九陽剛在下足以不食加靈龜以靜而為養今乃失其靜養之道不能自守乃仰觀於六四而朵頤是動於欲之凶之道也蓋靈龜可貴也而不知自貴者乎欲不能自守如爾孑之吸得根也舉盛之吸坐字徒哺嘰異種矣

六二顛倒拂經于丘頤征凶 明初九陽剛在下空喫而堅持其特持而離賓六四而敢喫滯保噬點色異陽惡乎陰陽於養養之初之上二陰不資以養也在初之上反受養於初之為顛倒天道五正應之為拂經矣往而求養於上必有凶六二五他非為柔必中正在頤時之為動於口體之養

象曰征凶行失類也 往求而非其類得凶宜矣

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利 象曰十年勿用道大悖也 陰柔不中正以処動極動於頤矣既拂於頤雖正亦凶況不正乎 十年勿用戒以不可終用以初田之道大悖義理也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎 言六四陰柔不能自養而求養於五下正應初九之陽如下以養於己之心得正則無咎其矣

象曰顛頤之吉上施光也 蓋有施光明於天下

六五拂經居貞吉不可涉大川 五居君位才不足以養天下反賴上九之賢以養是拂於常經然居守貞固篤於委信則吉惟陰柔之才不可處艱難之際故不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也 能得居貞之吉能順從上九之賢也

上九由頤厲吉利涉大川 象曰由頤厲吉大有慶也 上九居師傅之位當天下之任天下由之以養常懷危厲之心則吉也如伊尹周公何嘗不危勤敬畏故得終吉 天地養萬物聖人養賢以及萬民與人之養生養形養德養人皆頤養之道也動息節宣以養生也飲食衣服養形也威儀行義以養德也推己及物以養人也

巽下
澤上

序卦曰大過是過之大過此卦是小過是過之小也過行過乎恭喪過乎哀用過乎儉常人自能之 不過者不可動故受之以大過

大過棟橈利有攸往亨 本末之四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有攸往而得亨也

之道而貴其大者也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶 象曰觀我朶頤亦不足貴也

六二顛頤拂經于丘頤征凶 象曰六二征凶行失類也

往求而非其類得凶宜矣

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利 象曰十年勿用道大悖也

陰柔不中正以處動極拂於頤矣雖正亦凶

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

處二下取賴之道一不他求之謂專守天不顧其欲下賢求益之心如此故其象如虎眈眈特吉且无咎矣

六五拂經居貞吉不可涉大川 五居君位才不足以養天下反賴上九之陽以養是拂於常經然居守貞固篤於委任則吉惟陰柔之才不可處艱難之際故不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也 能得居貞之吉以能順從上九之賢也

上九由頤厲吉利涉大川 象曰由頤厲吉大有慶也 上九居師傅之位當天下之任天下由之以養然常懷危厲之心則吉也如任重周公伊尹常不忘勤懼故得從吉

无他養萬物聖人養賢以及萬民與人之養生養形養德養人皆頤養之道也動息節宣以養生也飲食衣服以養形也威儀行義以養德也推己及物以養人也

巽下
澤上

朱子曰大過是陽之大過如堯舜之禪讓湯武之征伐皆是不恒遇也无問這是常人做不得唯聖人便做得小過是陰之小過如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉常人皆能之 指九二之爻

大過棟撓利有攸往亨 本末弱也陽居中過盛故爲大過上下二陰不勝其重故有棟撓之象又以四陽雖過而二五得中内巽外說有可行之道故利有攸往而得亨也

彖曰大過大者過也本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

大過之時大矣哉 當大過之時非有過人之才不能濟也故嘆其大 過剛而中如[illegible]往[illegible]

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶 澤本潤木今至木上而至於滅木大過之象 世不見是以立其過之行故用之則獨立不懼舍之則遯世无悶此唯卓行[illegible]方足當之 用舍類于是以當之

初六藉用白茅无咎 初六以陰柔承上剛剛易致折而柔以藉之則无傷如物措諸地可矣而必有以藉之藉之用茅可矣而必用白茅此戒慎之過也故其占為无咎 象曰藉用白茅柔在下也 以柔在下而上承四剛故有藉用白茅之象

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利 九二陽過於頤而下從初六陰柔如枯楊生稊[illegible]生[illegible]如老夫得其女妻[illegible]雖過而相過 象曰老夫女妻過以相與也 九二初六陰陽相與之相過於常也

九三棟橈凶 [illegible]下比初六陰柔以其為輔而不能勝重故為棟橈之凶 象曰棟橈之凶不可以有輔也 [illegible]之柔之柔劣不能輔也 九四棟隆吉有它吝 四以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以陰濟之則過於柔故戒以有他則吝 象曰棟隆之吉不橈乎下也 謂不因下之弱而至於橈也 九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽 九五陽過之極又比上六過極之陰至[illegible]

象如枯楊之生華枯楊生花其極特[illegible]老婦配[illegible]生育室[illegible]其室[illegible] 象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎 象曰過涉之凶不可咎也 上處過極之地才弱不足以濟然於義為无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此 朱子曰過涉[illegible]之也何[illegible]故[illegible]不可咎也 [illegible]曰[illegible]大抵上下[illegible]

中孚小過[illegible]而[illegible]三[illegible]上陰下[illegible]也 [illegible]上[illegible]下[illegible]上[illegible]過[illegible]

頤下 頤上

大過之辰大矣哉 過大過之辰非有大過人之才不能濟也故嘆其大 過剛而中如拯溺救焚也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶 澤本潤木今至於滅木大過之象也君子觀象以立其過之行故用之則獨立不懼舍之則遯世无悶此唯卓行絕識方足當之 用舍行藏以當之

初六藉用白茅无咎 初六以陰柔承上剛剛易致折而柔以藉之則可而无傷如物措諸地而可矣而必有以藉之藉之用茅可矣而必用白茅其戒慎之至也故其占爲无咎

象曰藉用白茅柔在下也 以柔處下而上承四剛故有藉用白茅之象

九二枯楊生稊老夫得女妻无不利 九二陽過於顛處下從初六陰柔如枯楊枝而得生稊雖過時而猶可生育

象曰老夫女妻過以相與也 九二初六陰陽相與

九三棟橈凶 三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛下比初六陰柔以其所輔而不能勝重故爲棟橈占凶 象曰棟橈之凶不可以有輔也 以其應上之柔柔弱不能輔也 九四棟隆吉有它吝 四以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以陰過之柔故戒以有他則吝 象曰棟隆之吉不橈乎下也 謂不因下之弱而至於橈也 九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽 九五以陽過之極上比上六過極之陰

象如枯楊而生華枯楊生華其極特數 雖時宜遠生育 無生育之功矣

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎 上處過極之地才弱不足以濟然於義爲无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此

象曰過涉之凶不可咎也 朱子曰過涉滅頂雖人不量淺深至於殺身其志亦甚可哀故不可咎也 易大抵上下爻偏傷者多

中孚小過自來所相反對爲象非他卦相配之例也 頤三與五爲楝橈之象上隆下橈也 初與上對初爲藉上爲過涉

坎下
坎上

習坎有孚維心亨行有尚 信於中有孚信維其心誠一故能亨通至誠可以通金石蹈水火何險難之不可亨也以誠一而行則能出險而有功也

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信 上下皆坎重險之象也陽剛中實居險之中行險而不失其信者也

水流而不盈習猶水之迴迴書水斯不合盈夜坎陽動為水流雖流故不盈雖不盈故可出險實待盈而相流則其常保水也

維心亨乃以剛中也 (二五) 以剛中之道而行則可濟險

行有尚往有功也 以剛中之才而往則有功剛中二五也

天險(无形之險)不可升也地險(有形之險)山川丘陵也王公設險以守(人險)其國險之時用大矣哉 明用險之方也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事 水自涓滴至於尋丈至於江海洊習而不驟其因勢就下信而有常故君子觀坎之象取其有常則常久其德行取其洊習相受則習熟其教令

初六習坎入于坎窞凶 以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此

象曰習坎入險失道凶也

九二坎有險求小得 處重險之中未能自出故為有險之象然剛而得中故其占可以求小得 (險)

象曰求小得未出中也 未出險中 [illegible]

六三來之坎坎險且枕(枕倚)入于坎窞勿用 (支持於居) (六四)

六三以陰柔而居不中正進退皆險而居亦險居既不安之甚也

乾之三知上乾之母故曰終日乾乾坎之三知上坎之母故曰來之坎坎

象曰丨終無功也 自下來而坎上往而坎進退皆坎之象

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎 大臣當險難之時唯至誠无偽於君以燕享之禮示不用繁飾但用一樽之酒二簋之食復以瓦缶為器其質實如此又納以忠信誠通結於君心必自其明處乃能入也如通明處必自牖也

象曰樽酒簋二剛(五)柔(四)際也

九五坎不盈祇既平无咎 盈而祇既平也既平則險可濟故无咎之占 水之為物至坎只能平自不能盈故自不盈

象曰坎不盈中未大也 五在上卦之中有剛陽之才居大君之位宜有以出險矣而上无有陽之助以不

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

象曰上六失道凶三歲也 以陰柔居險極 [illegible]

也

象曰坎有險求小得未出中也 未出坎中之險

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用 象曰來之坎坎終無功也

六三以陰柔而居不中正進退皆險而居亦險居則不安之甚也 初下來亦坎上往亦坎進退皆坎之象也 乾之三爻乾乾之甚故曰終日乾乾坎之三爻坎坎之甚故曰來之坎坎

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎 象曰樽酒簋二剛五柔四濟也

大臣出險難之時唯至誠无僞於君以爲享嚼之云者不用多餚初用一樽之酒二簋之食復以瓦缶爲器其質實如此又須以忠信誠通於君心必自利自明知乃能入也必通此知悉自牖也

九五坎不盈祗既平无咎 象曰坎不盈中未大也 五在上卦之中有剛明之才居大君之位宜有以出險矣而上往有一陰所以不盈而祗既平也既平則險可濟故无咎之者習水之爲物至於坎只能平自不能盈故自不盈

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

象曰上六失道凶三歲也 以陰柔居險極取牢獄爲喻如係縛之以徽纆囚寘於叢棘中陷之深不能出也

離下
離上

離利貞亨畜牝牛吉 本義離麗也陰麗於陽其象為火體陰而用陽物之所麗貴乎中正牝牛柔順之物也

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土 重明以麗乎正 二五皆以中正 乃化成天下 上下皆離故曰重明君臣上下重明而麗乎中正則可以成天下文明之化矣

柔二五麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也 二五以柔順麗於中正則以能亨

象曰明兩作離大人以繼明照乎四方 離至於剛柔更剛異明兩作大人見離明繼照之象以世繼其明普照臨于四方

初九履錯然敬之无咎 象曰履錯之敬以辟咎也 初九剛下无位居離之始剛而妄動試陳而未明則履錯未白之當為无咎能惟能敬慎則其咎可免矣

六二黃離元吉 象曰黃離元吉得中道也 二居得正麗於中正也以文明中正之德上同於文明中順之君其明如是則麗如是大善之吉也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶 九三居下體之終意畏剛鋼侯歌劍鞍[illegible]則[illegible]時如大耋之嗟凶

象曰大耋之嗟何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如 象曰突如无所容也 四近君之位而居其之地所謂者以其必有其咎之誠順承之道殆有時則孫不躁爻五其危殆如焚中正突如其來麻迫柔五畏失其位之道更犯傷剛盛麻後焚故日焚如則自不免必死故日死如為衆所棄絕故日棄如

六五出涕沱若戚嗟若吉 五以柔居尊位而下无助往附麗於兩剛之間危懼之地也唯其明也故能畏懼之深至於出涕憂慮之深至於戚嗟如此所以能保其吉也

象曰六五之吉離王公也 上九王用出征有嘉 象曰王用出征以正邦也

九以陽居上明則能照剛則能斷能照足以察惡能斷足以行威刑宜用如是剛明而行其征伐

離利貞亨畜牝牛吉 本義離麗也陰麗於陽其象爲火 用陽物之所麗貴乎中正牝牛柔順之物也

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土 重明以麗乎正 二五皆得中正 乃化成天下

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也 上下皆離故曰重明君臣上下重明而麗乎中正乃可以成天下文明之化矣 二五以柔順麗於中正所以能亨

象曰明兩作離大人以繼明照于四方 離至繼則更則兩明作之象以世繼其明照臨于四方 大人觀離明繼照

初九履錯然敬之无咎 象曰履錯之敬以辟咎也 初九在下无位居離之始剛而妄動欲隨而未明故所以履錯求白之道焉 剛居明中須之在其時如是 能無咎能惟能敬慎

六二黃離元吉 象曰黃離元吉得中道也 二居得正麗於中正也以文明中正之德上同於文

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶 九三居下體之終 候更楽鼓而象日昃其時候者其如盛時同泉意也哭 理凶凡則意時無天命敢處而然凡極則將悲惰處嗟如大耋之嗟哭凶 象曰大耋之嗟何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如 象曰突如其來如无所容也 四近君之位而居其繼之地所謂其繼者必有其以之試煩承

三之道而近時剛躁不中正突如其來而迫處五與失其繼之道更被傷剛盛而凌 躁見五其氣焰如焚故曰焚如利行不善必禍而死故曰死如為眾所棄絕故曰棄如

六五出涕沱若戚嗟若吉 五以柔居尊位在下无助附麗於兩剛之間危懼之地也唯其能畏懼之深至於出涕憂慮之深至於戚嗟所以能保其吉也

象曰六五之吉離王公也 上九王用出征有嘉 象曰王用出征以正邦也

九以陽居上明則能照剛則能斷能照足以察其惡能斷足以行威刑宜用如是剛明而行其征伐

咸亨利貞取女吉 [illegible]

彖曰咸感也 [illegible] 柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也 [illegible]

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣 [illegible]

象曰山上有澤咸君子以虛受人 [illegible]

初六咸其拇 [illegible] 象曰咸其拇志在外也 [illegible]

六二咸其腓凶居吉 [illegible] 象曰雖凶居吉順不害也 [illegible]

九三咸其股執其隨往吝 [illegible]

艮下
兌上

咸亨利貞取女吉 釋才 物之相感莫如男女而少復甚焉凡君臣上下以至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而亨通然相感之道利於正也二氣相與正而說男下女之義以此義取女則吉矣

彖曰咸感也 釋名 柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也 此以卦體釋卦

釋彖辭 天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣 此極於感通以見天地之理聖人之用

象曰山上有澤咸君子以虛受人 澤性潤下土性受潤君子見天澤通氣之義而虛其中以受於人夫人中虛則能受實則不能入

初六咸其拇 初六在下卦之初與四相感感之未深故如人拇之動未足以有進也

象曰咸其拇志在外也 初與四為正應所感雖淺然觀其拇之動則知其志已在乎九四矣

六二咸其腓凶居吉 二以陰柔在下與五為應故有感腓之象矣不守道待上之求而如腓之動則躁妄自失所以凶也安其居而不動以待上之求則得進退之正而吉也

象曰雖凶居吉順不害也 物豈有不感而自動者乎故以安居為吉

九三咸其股執其隨往吝 九三陽剛而為主於內宜自得於止

道以感於物宜止而不宜動今乃說上法而從之故為感其股如此而往可羞吝也

象曰咸其股亦不処也志在隨人所執下也 志反在於随上是所執者卑下之甚也

九四貞吉悔亡憧憧往来朋從爾思 感之憧憧往来不能正固而累於私感則但其朋類從之不能及遠矣以偏私係役於人矣之道其能感天下乎不能感物者在末矣

象曰貞吉悔亡未感害也 聖人感人心而无不應者貞而已矣九四以陽居陰故因占設

九五咸其脢 音每 背肉也 无悔

象曰咸其脢志末也 九五居尊位当以至誠感天下而係二而説四上

上六咸其輔頰舌 上以陰柔居感之極是在感物之極也故不能至誠感物而發見于口舌之間小人女子之常態也豈能動於人乎

象曰咸其輔頰舌騰口説也 王氏曰夫以咸道感人則感已微況騰口説以求感之能感人乎此感之末也

巽上
震下

恒亨无咎利貞利有攸往 恒常久也恒之道可以亨通乃无咎也恒而可以能亨由貞正也故利也有終者有往故能恒也

彖曰恒久也

剛上而柔下 剛柔之常 雷風相與 雷風之常 巽而動 交感之常 剛柔皆應恒 卦才有此四者成恒之義 恒亨无咎利貞久於其道也

利有攸往終則有始也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣 極言恒久之道也

象曰雷風恒君子以立不易方 君子觀雷風相與之象以恒久其德自立於大中而不易其方也

初六浚恒貞凶无攸利

象曰浚恒之凶始求深也

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

九三不恒其德或承之羞貞吝

[illegible]

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思 象曰貞吉悔亡未感害也 聖人[illegible] 而亡矣九四以陽居陰故因占設戒

感害憧憧往來不能正固而累於私感 出但其朋類從之不能及遠矣 九五咸其脢无悔 音每 背肉也 象曰咸其脢志末也 九五居尊位當以至誠感天下而係二而說上 感天下之意淺而不能有所感也

以偏私係戀於人矣天之道哉 戀天下乎不能感物者如是矣 上六咸其輔頰舌 上以陰柔居感之極是其感物之極也故不能以誠感物而發見於口舌之間小人女子之常態也其能動於人乎

象曰咸其輔頰舌滕口說也 主氏曰天以心感之人則感已矣況滕口說以求感人乎於感道之衰也 滕口謂以言感人也

巽上震下

恒亨无咎利貞利有攸往 恒常久也恒之道可以亨通乃无咎也恒而利在正也故利於有攸往能恒也 [illegible] 彖曰恒久也 剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒 [illegible] 恒亨无咎利貞久於其道也

天地之道恒久而不已也 天地所以恒久正而已矣 利有攸往終則有始也 胡氏曰利有攸往以二卦相循終而有始也巽終於三有震而以出之震終於上有巽出

以明上文而變易也 日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其

所恒而天地萬物之情可見矣 極言恒久之道也

象曰雷風恒君子以立不易方 君子見雷風相與之象以恒久之方 自立於大中而不變易其方所也

初六浚恒貞凶无攸利 象曰浚恒之凶始求深也 大凡交際之道自有淺深交之際初而以 求之深初與四爲正應異理然常仍初在下

未可以深有所求而初四震體而性陰柔初之意有異於常 而初柔暗狠躁度四而同於常理求焉四始異故凶之道也

九二悔亡 象曰悔亡能久中也 九二以中德應五五亦以中而應正得中也 是能久於中也能久於中則不失正是以无悔矣

九三不恒其德或承之羞貞吝 九三過剛不中志在從上不能久於其所故爲不恒其德 而人或有以羞辱之正而不恒乃所羞吝也戒占者之辭也

象曰不恒其德无所容也

九四田无禽　象曰久非其位安得禽也　四以陽居陰處非其位處非其地雖常何益譬如田獵而无禽之獲終用力而無功也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶　象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也　五應於二以陰柔而應陽剛居中而所應又中陰柔之正也故恒久於其德則為貞也六以順從為恒者婦人之道也在婦人則為貞吉在丈夫而以順從於人則失其正而凶也

上六振恒凶　象曰振恒在上大无功也　上居震極以震動為恒如秦皇漢武是也

艮下
乾上

遯亨小利貞　遯貞為君子言也告君子使去不去則見害也小人矣安得亨小利貞　貞小人言也弱小人以正小人而不守正則陵迫乎君子雖已消而不和矣

象曰遯亨遯而亨也　君子隱遯身雖退而道亨　剛[五]當位而應與時行也　五以陽剛之德處中正之位又與六二以中正相應當陰長消息故曰與時偕行

小利貞浸而長也　小指陰柔小人　浸漸之浸物以漸而長也　遯之時義大矣哉　陰方浸長處之為難故其時義爲尤大也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴　[illegible]

初六遯尾厲勿用有攸往　遯而在後尾之象也占者不可有所往但晦處以俟而免災矣

象曰遯尾之厲不往何災也　遯而在後[illegible]往而難[illegible]而免

六二執之用黃牛之革莫之勝說　音升　如字　柔位明於處時遯之以中正順應於五五亦以中正順應而二以順道相與其固如係以牛革之堅固不可脫矣

象曰執用黃牛固志也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉　二陰　[illegible]

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也　[illegible]

九四好遯君子吉小人否　[illegible]

象曰君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉　[illegible]

象曰嘉遯貞吉以正志也　[illegible]

六五恒其德貞婦人吉夫子凶 [illegible]

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也 [illegible]

上六振恒凶 [illegible]

象曰振恒在上大无功也 上居震極 [illegible]

艮下
乾上

遯亨小利貞 [illegible]

彖曰遯亨遯而亨也 [illegible] 剛當位而應與時行也 [illegible] 小利貞浸而長也遯之時義大矣哉 [illegible]

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴 [illegible]

初六遯尾厲勿用有攸往 遯而在後尾之象也 [illegible]

象曰遯尾之厲不往何災也 [illegible]

六二執之用黃牛之革莫之勝說 [illegible]

象曰執用黃牛固志也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉 [illegible]

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九四好遯君子吉小人否 [illegible]

象曰君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉 九五中正 [illegible]

象曰嘉遯貞吉以正志也 [illegible]

上九，肥遯，无不利。象曰：肥遯无不利，无所疑也。

上九以陽剛居卦外，下无係應，遯之遠而處之裕者也，故其象占如此。大抵遯之道不貴近而貴遠，[illegible]下三爻艮也，主於止，故和遯而至於不[illegible]。上三爻乾也，主於行，故四則[illegible]遯，五則嘉遯，上則肥遯。[illegible]，而不顧者，其[illegible]遯之義如此。

乾下震上

大壯，利貞。

大壯之道，利於貞正。[illegible]之主，重在九四一爻，[illegible]也。所謂不正，聖人之意[illegible]震動[illegible]。本義曰：四陽盛長，故為大壯。占者吉亨，不待言，但利在正固而已。胡氏曰：戒辭。

彖曰：大壯，大者壯也。剛以動，故壯。

以卦言。本義：釋卦名義。以卦體言，則陽長過中，大者壯也；以卦德言，則乾剛震動，所以壯也。

大壯利貞，大者正也。正大而天地之情可見矣。

以理言。天地之道，[illegible]之而不已者，至正至大也。

象曰：雷在天上，大壯。君子以非禮弗履。

雷震於天上，大而壯也。君子觀象，以克己之壯，自勝之謂強，克己復禮，君子之大壯，不能也。

初九，壯于趾，征凶，有孚。

趾在下而進，動之物也。剛陽處下而當壯時，壯于進者也，故有此象，居下而[illegible]，其凶必矣，故其占如此。

象曰：壯于趾，其孚窮也。

○ 大人之[illegible]必[illegible]進退，期於[illegible]。今壯于趾，則[illegible]用壯，觸進，何為不凶。

九二，貞吉。

[illegible]以陽居陰，已不得其正矣，然所處得中，則猶可因以不失其正，故戒占者使因中以求正，然後可以得吉也。

象曰：九二貞吉，以中也。

則以貞正而吉，以其得中道也。

九三，小人用壯，君子用罔，貞厲。羝羊觸藩，羸其角。

九三以剛居剛，又當乾體之終，處壯之極，在小人則尚力而用壯，在君子則志剛而用罔。罔，无也，視有如无，君子之過於勇者也。如此則雖正亦危矣。羝羊，剛壯喜觸之物。藩，籬也。羸，困也。貞厲之占，其象如此。

蓋聖人無九三之剛而[illegible]，此所以為[illegible]小人之[illegible]。

象曰：小人用壯，君子罔也。

九四，貞吉，悔亡。藩決不羸，壯于大輿之輹。

悔亡，[illegible]九四以陽居陰，不極其剛，前遇二陰，藩決開矣，故其占為貞吉而悔亡。藩決不羸，壯于大輿之輹，亦可進之象也。以陽居陰，不極其剛，故有此象，其占如此。

象曰：藩決不羸，尚往也。

九居四為不正，有悔，以其不正而[illegible]長之象，[illegible]可有不正，故以貞吉而[illegible]。

六五，喪羊于易，无悔。

象曰：喪羊于易，位不當也。

羊群行而喜觸，以象諸陽並進。五以柔居中，雖和易以待之，則群羊無所用其剛，是喪其羊于和易也，如此則可以无悔。

上六，羝羊觸藩，不能退，不能遂，无攸利，艱則吉。

象曰：不能退，不能遂，不詳也。艱則吉，咎[illegible]

[illegible]

[illegible]

乾下
震上

大壯利貞 大壯之道利於貞正

二主實言九四之爻盛則衰而大壯也可雖不止聖人之意王實物盛而有其但戒

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯 本卦之四陽長盛故爲大壯不待言但利在正固而已

大者壯也以剛而動乾剛震動故大壯也 大壯利貞大者正也正大而

天地之情可見矣 天地之道正大而不已也

以剛乃壯自勝之謂強矣之非禮

初九壯于趾征凶有孚 象曰壯于趾其孚窮也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

九二貞吉 本卦又二以陽居陰已不得其正矣而知處中則猶可因以不失其正故戒占者使因中求正也 自二居柔得中是剛柔得中不過于壯故貞正而吉也

象曰九二貞吉以中也 知以貞正而吉 以其得中道也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角 九三以剛居陽果決壯于極爲小人必尚力而好勇是爲不禮之勇也君子則志剛而行知忌懼是 不履之決也固守其危以爲若不喪其剛壯是乙自困 乙鍾確固無知識特和羸而觸物積危乙困知羸 羸聖人無九三設小之戒 戒爲君子說又爲小人語

象曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹 九居四爲不正而不有正之辰其不有不正故以貞吉而 悔亡然九四爲壯之主以剛決柔決之者吉也易而往因也 羝羊在前羸而知有情表之意故象曰如何

象曰藩決不羸尚往也

六五喪羊于易无悔 羊群行而喜觸以象衆陽並進五以柔居中雖和易以待之 故群羊無所用其剛是喪羊于和易也如此則可以无悔

象曰位不當也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象曰不能退不詳也艱則吉咎

不長也 大壯之最剛者壯也上六居動終之極无剛者壯而用之而壯不知其不可也故之進退皆无攸利苟
知其艱則能安乎柔而不進則吉也 上六進退固无所利由自處之不詳審也

坤下
离上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接 當晉明之辰大明在上而下體自同而順附有君臣順諸侯
承王之象以進而盛[illegible]一世主承寵之侯之力也[illegible]之待之不惟
錫予之隆且又
親禮之至也

彖曰晉進也 釋卦名義 明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也 坤麗於离以順麗於大明猶順德之臣上附於大明之君也柔進
而上行六五以柔居君位明而順麗為能待下寵遇親密是以為
康侯用
之象也 凡卦居上者柔居尊位
多云柔進上行噬嗑睽鼎是也

象曰明出地上晉君子以自昭明德 至健莫如天君子以之自強至明莫如日君子以之自昭
晉之自昭明其德者君子致知之者也乾之自強不息者君子
力行之
者也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎 初居晉之下進之始也於始進而不遽其進唯得
其正則吉也苟上見信則當安中自守雅容寬

[illegible]
[illegible]也才柔而剛不足以[illegible]貞與[illegible]也 象曰晉如獨行正也裕无咎未受命也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母 二應无援 象曰受茲介福以中正也 九五之知以能受福者以
其位居中而自正也

二五下以中正之道自守上无應援不能自進故爲憂愁然中定
之德久而必彰六五之君與之同德必當求之加之寵祿受介福於王母也

六三衆允悔亡 象曰衆允之志上行也 六三位不中正其悔宜也然三能與初二
以順上而衆皆信從之故其悔可以亡也

九四晉如鼫鼠貞厲 四不中不正以剛居位貪而畏人蓋危道也
故爲鼫鼠之象占者如是雖正亦危也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利 象曰失得勿恤往有慶也
六五以柔居尊宜有悔也以大明在上而下皆順附故其悔得亡
則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往而吉无不利也然必有其德乃應其占也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝 此爻剛而在上[illegible]用之象進而至於角則而无利往惟可用

不長也

坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接 晉者明之進大明在上而下體自同亦順附有吉明臣順之進 康侯之象以進而寵錫一世康侯事之謂侯也故之錫之不惟 錫予之蕃且又數孔之至也

象曰晉進也 釋卦名義 明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也 坤麗於離以順麗於大明柔進之義上附於大明之君也柔進而上行六五以柔居尊位明而順麗能待下寵遇親密是以爲 康侯用錫之之象也 凡爵卦居上者柔居尊位皆云柔進上行噬嗑睽鼎是也

象曰明出地上晉君子以自昭明德 至健莫如天君子以之自強至明莫如日君子以之自昭 昭明也 晉之自昭明德者君子致知之事也猶之自強不息者君子 [illegible]

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎 初以陰居晉之下進之初也求進而不遂其進[illegible]

象曰晉丨独行正也裕无咎未受命也 裕无忌求上之信也君子知進退之道也 初以陰居下位非進才柔志明不足於裕故戒以貞与裕也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母 進之位无應 五

象曰受茲介福以中正也 九二之所以能受福者以其能居中而正也

二五下以中正之道自守上无應援不能自進故爲憂愁然中正之德久而必彰六五之君与之同德必當求之加之寵祿受介福於王母也

六三衆允之悔亡 象 吉 象曰衆允之志上行也 六三位不中正其悔宜也然三能和二以順上而衆皆信而從之故其悔可以亡也

九四晉如鼫鼠貞厲 四不中不正以竊高位貪而畏人蓋邑通也 故爲鼫鼠之象占者如是雖正亦危也 象曰貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利 象曰失得勿恤往有慶也

本義以陰居陽宜有悔也以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心而往則吉而无不利也然亦必有其德乃應其占也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝 此爻剛而在上有角之象進而至於角窮而无所往獨可用其剛而伐邑以治其私必常懷惕厲自克之心則吉而无咎矣

象曰維用伐邑道未光也 上九〻維用伐邑所用者小故於晉進〻道為未光也

離下
坤上

明夷利艱貞 本卦夷傷也日入地中明而見傷〻象故為明夷又上六為暗〻主六五近〻故占者利於艱貞以守其正而自晦其明也 彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之 文王為紂所囚內文明而不失己外柔順以免禍是文王所用合於明夷全卦〻義 利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之 明夷之義不晦其明則禍將患不守其正所涉艱貞明箕子為紂〻夷自知於內切近於難然能晦藏其明而自守其正志箕子所用〻道也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明 用明〻道所傷於察故君子見象於莅衆也不極其明察而用晦然私能容衆是用晦乃所以為明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言 象曰君子于行義不食也

初九明体而居明夷〻初見傷〻始也如鳥飛而垂其翼也君子明照見事〻微雖其端未顯先去而避之所見幾〻明不能也召未顯而去之義不以為恨故有所往所主人有言也蓋君子不以世人〻見怪而遲其行此辭[illegible]

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉 象曰六二之吉順以則也 六二以至明之才得中正而順處自守然〻至〻夷也然為注暗所傷如人〻傷其左股而知〻有道故其傷不甚拯〻有道故獲免其疾用壯健〻馬所獲免〻速而吉也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞 九三居明体〻上為至明而上六至暗如文三〻徵〻以明去暗前進而除害安民如狩得而獲禽獸及鋤折除元惡[illegible] 象曰南狩之志乃大得也 得其大首是能去惡而大得其志也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭 六四体至明坤体至闇六四以柔居闇地而尚淺故猶可以得意而遠去雖入于其闇〻處獲其[illegible]〻心如于出門庭[illegible] 象曰入于左腹獲心意也 以明夷內知也

六五箕子之明夷利貞 象曰箕子之貞明不可息也 居至闇之地乎至闇之義而能正其

離下
坤上

明夷利艱貞 夷傷也日入地中明初見傷之象故爲明夷又上六爲晦之主六五近之故占者利於艱貞以守正而自晦其明也 彖曰明入地中明夷内文明

而外柔順以蒙大難文王以之 文王爲紂所囚内文明而不失己外柔順以免禍是文王能用合於明夷全卦之象 利艱貞晦其明也内難

而能正其志箕子以之 明夷之義不晦其明則被禍患不守其正則陷於邪箕子因初進於難然能晦其明而自守其正志箕子能用之道也

彖曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明 用明之道最易傷於察故君子見象於莅衆也不恥其明察而用晦然能容衆是用晦乃所以爲明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言 象曰君子于行義不食也

[illegible]

者始以察之明也而猶離初以不復其去也豫且初以免禍而中公自生不免晉處之尊也又如晏閔於費之未見之先而預諧身之室遠覓桑暇之禍

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉 象曰六二之吉順以則也 六二以至明之才得中正而順處自守處之至善也然爲陰晦所傷如人之傷其左股而处之有道故其傷不甚拯之有道故複見其疾如用壯健之馬而獲免之速而吉也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞 九三居離體之上爲至明而上六至暗如文三倣庶以明去暗前進而除害安民如狩獲而獲首敵及誅析獲元惡亦惟將如衆爲何從極緝惡從亦緝伯趨 象曰南狩之志乃大得也 得其大首是能去惡而大得其志也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭 爲體至明坤體至闇六四以柔居闇地而尚淺故猶可以得意而遠去雖入于闇闇之處獲明夷之心如于出門庭又意祇爲微子亦出時買禍獲明夷之心如出于自靖以其去出門庭如箕子之適去 象曰入于左腹獲心意也 以明知内故也

六五箕子之明夷利貞 象曰箕子之明不可息也 居至闇之地事至闇之君而能正其志箕子之象也利貞以戒占者

上六 君 家闇 不明晦，初登于天，後入于地。 象曰：初ㄧ照四國也，以位言 後ㄧ失則也。

以陰居坤極，不明其德以至於晦，始則處高位以傷人之明，終必至於自傷而墜厥命，故其象如此，而占亦在其中矣。

離下
巽上

家人利女貞。 家人者，一家之人也。卦之九五、六二內外各得其正，故爲家人。利女貞者，先正內也。

彖曰：家人，女正位乎內，男正位乎外，男女正，天地之大義也。 以卦才而言，陽居五在外也，陰居二處內也，男女各得其正，亦天地陰陽之大義也。

家人有嚴君焉，父母之謂也。 父母即一家之君長，父母嚴則家道者。 父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、婦婦，而家道正，正家而天下定矣。 本義：上父初子，五三夫，四二婦，五兄三弟。

象曰：風自火出，家人，君子以言有物而行有恆。 正家之本在正其身，君子觀象知風之由內而出，故知言必有物而行必有恆，則身正而家治矣。

初九閑有家，悔亡。 象曰：ㄧ志未變也。 家人卦大要以剛爲善，初三上是也；六二以柔居中正，婦人之道也，无專成，在中饋也。

重下

九二、六二无攸遂，在中饋，貞吉。 象曰：六二之吉，順以巽也。 家人卦大要以剛爲善，初三上是也；六二以柔居中正，婦人之道也，无專成，在中主饋。

九三家人嗃嗃，[illegible] 悔厲吉；婦子嘻嘻，終吝。 三以陽居剛而不中，治家過剛，故傷於嚴急，故家人嗃嗃，不能無傷，故必悔，雖悔於嚴厲，然而家道齊肅，家人祗畏，猶爲家之吉也。若婦子嘻嘻，笑樂無節，則終至羞吝矣。必敗治之過人情，不能無傷，然治家法度，五倫理明，乃見美之如否也。

六四富家大吉。 象曰：富ㄧ順在位也。 巽順而由正道，能保其富者也。記曰：父子篤，兄弟睦，夫婦和，家之肥也。家之肥即國之富也，然必以巽順之道而居位正，乃得其富。

九五王假有家，勿恤吉。 象曰：ㄧ交相愛也。 五居尊位，有家之道既至，則不憂恤而天下治。五君位於外，二后位於內，而各得其正，夫愛其內助，婦愛其刑家，交相愛也。

上九有孚威如，終吉。 象曰：威如之吉，反身之謂也。 上卦之終，家道之成也，故極言正家之道，必中有孚信，則能常久，而家人自化，然必有威嚴在本。

巽下

在其位而修身之本，必有威嚴則無過，而後美而有威嚴，則能保吉者也。

上六吉……

以陰居明極不明其德以至晦始則處高位以傷人之明終而至於自傷而墮厥命故其象如此而占亦在其中矣

離下
巽上

家人利女貞 家人者一家之人也卦之九五六二內外各得其正故為家人利女貞者先正內也

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也 以卦才而言陽居五在外也陰居二處內也男女各得其正亦天地陰陽之大義也 家人有嚴君焉父母之謂也 父母即一家之君長

嚴君家道者 父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣 本義上父初子五三夫四二婦五兄三弟

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆 正家之本在正其身君子見象知變之由內而出故知言必有物而行必有恆則身正而家治矣

九六二无攸遂在中饋貞吉 象曰六二之吉順以巽也 家人卦大要以剛為善初三上是也六二以柔居中正婦人之道也无專成乃中主饋

九三家人嗃嗃（呼落反）悔厲吉婦子嘻嘻終吝 三以陽居剛而不中治家過剛而傷於嚴急故家人嗃嗃不能無傷故必悔厲雖悔厲於嚴厲未至中然而家道嚴肅家人福 畏於嚴是吉也若婦女嘻嘻笑樂無節則終至羞吝矣蓋 治家之道人情不能無偏然寧過於嚴五倫理明乃見羞吝而吝也

六四富家大吉 象曰富家大吉順在位也 巽順而得正道能保其富者也即記曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也家之肥即國之富也然必以巽順之道而居位乎家道成

九五王假有家勿恤吉 象曰王假有家交相愛（愛）也 五君位有家之道既至則不憂恤而天下治矣五剛居正外二正位乎內而相應夫愛其內助婦愛其刑家交相愛也

上九有孚威如終吉 象曰威如之吉反身之謂也 上卦之終家道之成也故極言治家之本治家之道必中有孚信則能常久而眾人自化故必以有孚為本 主妻帑悅愛之情過則無威嚴故必有威嚴則能終吉者也

兌下
離上

睽小事吉 睽者睽乖離散之義非吉道也以和柔之美處睽義而小事吉也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉 吳氏曰燥而處乎高上之處者火也流而歸乎卑下之地者澤也此二物之性睽異也婦人少而同處長各有夫然二女之志睽異也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉 推物理之同以明睽之時用乃聖人合睽之道也物之異而理本同知天下之大群生之衆睽散萬殊而聖人為能同之

象曰上火下澤睽君子以異而同 君子觀大同而睽異之象於大同之中而知其所當異也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎 九居卦初睽之始也以陽動於下剛以得悔亡以九四亦上而以陽剛睽離無與自然同類相合故相遇夫睽始无与則不能行令四既与之合則能行是喪馬勿逐而自復也故當睽之時小人乖異至衆若棄絕之則失合睽之義致凶咎之道必見惡人然後可以避咎

象曰見惡人以辟咎也 以孔子之義防[illegible]負咎也

九二遇主于巷无咎 二与五正應為相与者也然在睽乖之時當委曲相求期於契合適合則志行可成濟睽之功[illegible]委曲之美遇其相將就使合而已

象曰遇主于巷未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終 六三上九正應而三居二陽之間[illegible]而當睽之時猜狠方深故有見劓之傷然[illegible]終必得合故无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎 四与初皆以陽剛[illegible]自然相得初九[illegible]

象曰交孚无咎志行也 初与二相与[illegible]

六五悔亡厥宗噬膚往何咎 厥宗謂九二正應也[illegible]

象曰厥宗噬膚往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車[illegible]

睽小事吉 [illegible]

行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

性殊異也婦人少女同處長有夫故二女之志睽異也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類

推物理之同以明睽之時用乃聖人合睽之道也物理本同故天下之大亦

也睽之時用大矣哉

象曰上火下澤睽君子以異而同 君子見大而睽異之象於大而之中而知其和當異也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎 九居卦初睽之始也以陽動於下以得悔亡以九四上應以陽剛睽者亦與自而同類相合故相遇 [illegible]

象曰見惡人以辟咎也

象曰遇主于巷未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終 六三上九正應而三居二陽之間後為二所曳前為四所掣而當睽之時猜狠方深故有髡劓之傷然邪不勝正

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎 四與初皆以陽處一卦之下居相應之位當睽之時孤居二陰之間各无應援自然得初九同德相親至誠相合故何危之有所濟

象曰交孚无咎志行也 初與四相與以孤故有危厲者无咎然唯无咎而二陽之志得以行矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎 厥宗謂九二正應也當睽之時五以陰柔居尊二以陽剛之道而深入之如噬嚙其膚而深入之也故往而有慶何過咎之有以成王之和輯而不

盛王之位以剛輔之賢顯而有中為之助也任聖賢之輔而雖以九五之喜慶矣

象曰往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

彖曰遇雨之吉群疑亡也 睽孤謂六三為二陽所制而上以剛處明極睽離之地又自猜狠而乖離也見豕負塗見其污也載鬼一車以无為有張弧欲射之也後說弧者猜疑已釋也

匪寇婚媾 上九曰上九与三應不孤也睽極而反生不孤而以為孤故亦曰睽孤 鬼車指三也上睽之而未敢近則三亦无所背之負塗 其污者亦睽之疑而実親也往遇雨則吉者否極而睽合也 上九之与六三先睽後合之象如此也

又如載鬼滿一車之車者見豕負塗我也睽之殺之 以往上与三合陰陽和暢遇雨則吉倘之者心疑已盡至此乃悉釋矣

艮下
坎上

蹇利西南坤不利東北艮利見大人九二貞吉 蹇難之也利於順处平易之地不利於危險又必得聖賢之人則能濟天下之難故利見大人也必濟蹇難貴必以大正之道而堅
固守其正 貞則吉

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉 此以卦德釋卦名而贊其大 蹇利西南往得中也五

不利東北其道窮也二 利見大人往有功也當位貞吉以正邦也 六二往應九五而有濟蹇之功 二五各當陰陽之位故曰正邦

蹇之時用大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德 見蹇難之象故遇蹇難必自有於身有所未善而改之无歉於心

見險能止 自解之義 初六往蹇來譽 六居蹇之初往則益入於蹇來則有譽 象曰｜宜待也 上進則為往不進則為來

六二王臣蹇蹇匪躬之故 柔順中正正應於五而在險中故蹇而又蹇欲以濟之非以其身之故也 象曰王臣蹇蹇終无尤也 志在濟君之難終亦无尤也

九三往蹇來反 三与上為正應唯上陰柔而无位不足以為援故上往則蹇也反就下二陰則守之所安者來反之道也 象曰｜內喜之也 以下二陰皆喜而與之也

六四往蹇來連 六四已至於蹇而往往則益蹇矣唯下連九三合力以濟則可以濟矣 象曰｜當位實也 四陰處連三之陽實合力以濟故曰當位實也

九五大蹇朋來 五君位在蹇難之中是天下之大蹇也而二与下以中正相應是其得朋助之來也 象曰｜以中節也 動而不失中正之節故能感其朋之來以成正邦之功也

上六往蹇來碩吉利見大人 上居卦極往无所之益以蹇耳來就九五与之濟蹇則有碩大之功 上六曰大蹇在上六雖居蹇極而能反就九五濟蹇故有碩吉之道

象曰往蹇志在內也利見大人以從貴也 三居內卦而上應之故曰志在內 五大人而上利見之故曰以從貴

坎下

[illegible]

艮下
坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也艮利於順處平易之地不利於危險又必得聖賢之人則能濟天下之難故利見大人也所以濟蹇難者必以大正之道而堅固其守貞則吉

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

蹇利西南往得中也

不利東北其道窮也

利見大人往有功也當位貞吉以正邦也

六二往應九五而有濟蹇之功二五皆當位得其正故貞吉以正邦也

蹇之時用大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

則加勤乃自修之义

初六往蹇來譽 六居蹇之初朋康進退強欲無蹇 極進退艱難固宜退知幾

象曰丨宜待也 上進則為往 不進則為來

六二王臣蹇蹇匪躬之故 柔順中正正應於五而在險中故 蹇而又蹇非以濟其身之故也

象曰王臣蹇蹇終无尤也 志在濟君之難 終無過尤也

九三往蹇來反 三與上為正應唯上陰柔而無位不足以為援故上 往則蹇也反就下二陰則得其所安者來反之謂也

象曰丨內喜之也 以下二陰皆陽之 而喜愛之也

六四往蹇來連 六四已至於蹇而猶往焉則愈蹇矣 唯下連九五合力以濟則可以濟矣

象曰丨當位實也 四陰處蹇連三之陽實 合力以濟故曰當位之實也

九五大蹇朋來 五君位在蹇難之中是天下之大蹇也 而二五下以中正相應是得朋助之來也

象曰丨以中節也 動而不失中正之節故能 感其朋之來以成正邦之功也

上六往蹇來碩吉利見大人 上在卦極往無所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有 碩大之功 五乃同大蹇至上六故為吉在外物極必反蹇極必通

象曰往丨志在內也利見大人以從貴也 三居內卦而上應之故曰志在內 五大人而上利見之故曰以從貴

坎下
震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉 西南坤方坤之體寬大平易當天下之難方解人始離艱苦不可復以煩苛嚴急治之當濟以寬大簡易乃其宜如是則人心懷而安之

彖曰解險以動動而免乎險解 遇險而止者才之不足也遇險而動者才之有餘也是以有餘之才故能動而出免乎險所以為解也

解利西南往得衆也 解難之道利在寬大平易以寬大而往濟解則得衆心之歸矣

其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

天地解而雷雨作雷雨作而百菓草木皆甲坼解之時大矣哉 既明處解之道復言天地之解以見解時之大

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪 雷雨作而為解君子體之解散以行寬宥有過者赦而不以有罪者宥而從輕以推寬仁心

初六无咎 六居解初安寧无事自處而宜如是无咎矣爻之辭寡所以示意

象曰剛柔之際義无咎也 初四相應剛柔相宜故其无咎也

九二田獲三狐（三陰）得黃矢貞吉 九二以剛中上應六五之君用於時者也雖方解而治之必須去小人如狐而迷惑君心而得中直之道乃貞正而吉也狐邪不去君心一入則中直之道難以行矣

象曰九二貞吉得中道也

六三負且乘致寇至貞吝 六三陰柔居下卦之上處非其位小人而竊高位猶小人宜在下而以負荷為小人[illegible]

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

九四解而拇朋至斯孚 四居上位君之大臣也能解去初六之陰柔而朋去之則陽剛君子之朋來至而誠合矣

象曰解而拇未當位也

六五君子維有解吉有孚于小人 解去小人則吉驗之於小人小人去是能有解也君子有解則小人之退必也

象曰君子有解小人退也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利 隼鷙害之物以象為害之小人上六尊高居解極解道已至然獲九三之隼而獲之則天下之難解已盡矣

象曰公用射隼以解悖也 五爻曰解去小人之和也若和以六三一陰為主[illegible]四爻解拇上爻射隼[illegible]

六三之去也小人不去難猶不除

兌下
艮上

彖曰解險以動動而免乎險解

解利西南往得衆也 解難之道利在廣大平易以寬 其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

天地解而雷雨作雷雨作而百菓草木皆甲坼解之時大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪 雷雨作而爲解君子體之解散 有過者赦而不問有罪者宥而從輕

初六无咎 六居解初無事無爲自處得宜 象曰剛柔之際義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉 九二以剛中上應六五之君用於時者也

六三負且乘致寇至貞吝

之子而且乘車以招寇而致寇貞固守之 寧不可名乎寇至乃自致之也唯過而去之乃可免矣 象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

九四解而拇朋至斯孚 四居上位君之大臣也能解去初六之陰柔而作去之則陽剛君子之朋來至而誠合矣 象曰解而拇未當位也

六五君子維有解吉有孚于小人 驗也 解去小人則吉驗之於小人小人去是能有解也君子有解以小人之退爲驗也 象曰君子有解小人退也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利 隼鷙害之物以象爲害之小人三之鷙害小人上居解極解道已至能射九三之隼而獲之天下之難解已盡矣

象曰公用射隼以解悖也 丘氏曰解去小人之和也 四爻解拇爲解之初也上爻射隼爲解之終也五爻有孚于小人爲通三也

六三之去也小人不去雖損不除此作易聖人之深懼者也

兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往 損下益上之陰益上 和上益之陰損兌 損而有孚信而吉無咎

曷之用二簋可用享 損者損過而就中，損虛而就實，二簋之約，可用之享祭。

損益二卦本為三陰設也，損乾之九四，故曰損上；損乾之九三，故曰損下。損之名由陽降而起，益之名由陰升而起。固齊二簋而可以享矣，謂厚本損末之謂也。天子諸侯之祭言也，故作明之曰二簋之貞用之當有時，非言用而用之不可也。又曰損益必皆辰而皆從辰而行，不當時而損益則非也。冬損之辰則二簋足矣，如冬之辰則大牲矣。

象曰損損下益上其道上行 言損辰則至薄不害。

二簋應有時損剛益柔有時 卦辭皆直謂當損者隱飭曰何謂

損益盈虛與時偕行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲 二者 君子修身所當損者莫切於此。懲忿如摧山，窒欲如填壑。

初九已事遄往无咎酌損之 初以陽剛應於四，四以陰柔居上位，賴初之益，是為下之益上。當損己而不自以為功，初益於上，貴乎既已則速去之，不居其功乃无咎也。四之陰柔唯於初者也。初當酌度其宜而損之，以益之過與不及皆不可也。

象曰已事遄往尚(上)合志也 四之志矣，損之疾而初遄往，使遄有喜焉，故曰尚合志也。

九二利貞征凶弗損益之 九二剛中志在自守，故占者利貞而征則凶也。弗損益之，言不變其所守，乃所以益上也。

象曰九二利貞中以為志也

六三三人行則損一人一人行則得其友 下卦本乾而損上爻以益坤，是三人行而損一人也；一陽上而一陰下，是一人行而得其友也。兩相與則專，三則雜而亂，卦有此象，故戒占者當致一也。

象曰一人行三則疑也

六四損其疾使遄有喜无咎 六四與初九為應，初為陽剛，四以初之陽剛損其陰柔之疾，惟速則善。疾惟遄則有喜，不然復有疾。其乃過之謂受益之道者也。

象曰損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉 知益之以十朋之龜，則其益也大矣。然益不可以有心求，唯五有柔順虛中之德，未嘗求於益而自能受其益也。然其所以元吉者，以其能合眾人之見，合天下之理，故自天降之福祉也。

象曰六五元吉自上祐(天)也 言人君能虛中自損以從在下之賢，故或有益之之事。

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家 象曰弗損益之大得志也 下體三爻取自損以益人，行損道以損天下之當損者也；上九則取不行其損為義，上以陽剛居上，能不損天下而益之，不取損而有內外，故曰得臣无家。

震下
巽上

曷之用二簋可用享 [illegible]

[illegible]

二簋應有時損剛益柔有時 [illegible]

損益盈虛與時偕行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲 [illegible]

初九已事遄往无咎酌損之 [illegible]

象曰已事遄往尚合志也 [illegible]

九二利貞征凶弗損益之 [illegible]

象曰九二利貞中以為志也

六三三人行則損一人一人行則得其友 [illegible]

象曰一人行三則疑也

六四損其疾使遄有喜无咎 六四與初九為應初為已其爲而速於益四以初之陽剛而損之陰柔之疾惟速則有喜不然被其凶以其乃悔之非受益之道者也

象曰損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉 象曰六五元吉自上祐也 言人君能虛中自損以順從在下之賢故或有益之之者如益之以十朋之龜則其為益也大矣然益不可以有心求唯五有柔順虛中之德未嘗求其益而自能受此益也 然王弼以元吉者以其能合衆人之見盡天下之理故得天祐之福祐也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家 象曰弗損益之大得志也 下卦三爻取自損以益人行損道以損天下之當損者也上九則取不行其損為義居卦之上能不損之下而益之天下無不服從者有內外故曰得臣无家

震下
巽上

益利有攸往利涉大川 本卦之爻損上卦初爻之陽益下卦初爻之陰為益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故利有攸往而利涉大川

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光 坤柔為民故民說无疆在下文下為坤下文自上下下也天道下濟而光明其道大光也

利有攸往中正有慶 五以陽剛中正居尊位二亦以中正應之是以中正之道益天下天下受其福慶

利涉大川木道乃行 胡氏曰利有攸往以二五之中正有慶也利涉大川以震巽之木道大行也 利涉大川之象本言三益渙中孚皆巽也

益動而巽日進无疆 為益之道其動而巽乃理之益日進无有疆限也

天施地生其益无方 以天地之功言益道之大聖人體之以益天下

凡益之道與時偕行 承上文之義又以相贊益之美也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改 風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相益亦猶是也

初九利用為大作元吉无咎 郭氏曰初九為震動之主上應六四近君之臣初和當下位重是故利用為大作之事而動作之事必須得大善之吉然後无咎矣

象曰元吉无咎下不厚事也 朱子曰下不當任重事如子之於父臣之於君僚屬之於官長自不可以獨有所敢為而須是盡善方能免過知以有元吉无咎之戒也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉 四六二以虛中處下體柔順能處中而求益天下往往保朱祀詞善而益來如此哉

[illegible]貞吉如二處虛中求此永貞用祀享帝上帝將吉凶其道推得人擇物周極之道極惟[illegible]

象曰或益之自外來也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

象曰益用凶事固有之也 三居下體之上守令也與承乘於上安民撫為益然唯於患難凶荒之事則可專宜施行其民故无咎然必有孚誠而合中道則使上信之猶告公上用圭玉也如汲黯撫發倉粟以救饑民是也

六四中行告公從利用為依遷國 徐氏曰四居近君之位心存中道而行所告信公上而見從況四與初為應初之陽剛能為依近而下民動也而利於用為依遷國之事以承天下而動事有上近之象 周遷依之類初近依晉行遷依楚白狄救也可謂撫庶之近見為祖之近長安光武之遷洛陽依之有 都之大者亦所以為益民多也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德 吉九五陽剛中正又居尊位以五之才之為之位而由心至誠以惠益天下物其為大矣不必問而可知五既至誠益於天下天下之人亦不至誠愛戴以君之恩為惠也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其
道大光 而光明甚 利有攸往中正有慶 五以陽剛中正居尊位二以中正應之是以中正之道益天下天下受其福慶 利涉大川木道乃行 爲益之 又以相
融氏曰利有攸往以二五之中正有慶也利涉大川以震巽二木道大行也 益動而巽日進无疆 以巽
利涉大川三爻皆言二爻相承中孚皆有之也
動而巽程到王益 天施地生其益无方 以天施之而地生之天地生人物之益无方 凡益之道與時偕行 乘之天之
日進无疆損也
益之 彖曰風雷益君子以見善則遷有過則改 見雷之而交相助益近善改過 益之大者而其相益者猶是也
是也
初九利用爲大作元吉无咎 程氏曰初九爲震動之主上應六四近君之臣初和應之作事之功大作之事必致元吉无咎矣
彖曰元吉无咎下不厚事也 朱子曰下本當任重事然以在下之位而任大事必有厚德者乃可以當之
厭殘有爲者顯是有爲之...
固取戰益良綱相助來益朱理與室溺良邁卜稷極債及以求益極永貞良爲鉛特吉況與人接物固極通極應及也
良吉加二爲此屢中來説永貞用祀享帝上
彖曰或益之自外來也 六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭 彖曰益用凶
事固有之也 三居下體之上守令也與承東於上安守極者益等唯於患難孤涼當之事則可量宜應變力任其民故无咎然必有孚誠而守中道斯使上信之猶告公上用圭玉也加以顯然將倉乘以救飢民是也
六四中行告公從利用爲依遷國 程氏曰四居近君之位必守中道而行則告語公上而見從況四與初爲正應之爻四有上近之象近君則下而動也而利於用爲依衆心之利矣雖遷徙國
都之大事亦可成功而叙益矣 周遷依鄭邢遷依齊許遷依楚自弱叔也宗廟更之近亳商祖之近長安光武之近洛偏係人之有
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德 言九五陽剛中正又居尊位以五之才之德之位而中心至誠以惠益於物其至善大吉不問可知五既至誠益於天下天下之人無不至
誠愛戴以君之惠而爲恩惠也 彖曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也
上九莫益之或擊之立心勿恒凶 上以剛處益之極求益之甚專欲利己其害大矣欲之甚則昏蔽而忘義理求之極則侵奪而致怨衆人而共惡之故莫益之而或攻擊之矣立心勿恒凶也

象曰莫益之偏辭也勿擊之自外來也

乾下
兌上

夬揚于王庭孚號有厲 小人衰君子道盛當顯行之於公朝使人明知善惡故云揚于王庭道惟長盛而不敢忘戒備故至誠以命衆使知尚有危道必有危懼之心而無患矣聖人設教之意深矣 告自邑不利即戎利有攸往 聖人誅亂必先修己未敢肥(?)聞誅亂亦先其私邑罪先自治也仍君子無仍小人其道固道極窮以力角兩用兵戎只利無征也意聖人無深戒罪必至

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和 健而能說決而能和決之至善也 利有攸往剛長乃終也 一陰決去則君子之道純一而無害之者所以剛長之終也

象曰澤上於天夬君子以施祿厚下居德則忌 朱子以爲未詳 君子覧澤決於上而注溉於下之象以施其祿澤於下以及其民

初六壯于前趾往不勝爲咎 初九居下而壯於進躁於動故有不勝之戒

象曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤 象曰有戎勿恤得中道也 君子決小人小人衰而二處中居柔能知戒備而外嚴識号雖莫夜有兵戎亦可勿恤也 九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎 朝六曰夬之一字聖人深戒九三之辞至和九三之志上六爲其剛如頄之壯固惟有以自新之義也自是凶以君独与上六爲應如雨之濡亦豈爲吉君子之能决之夬夬不去俾其私應如是如遇雨而若濡而慍若可以无咎矣 象曰君子夬夬終无咎也

九四臀无膚其行次且 趑趄 牽羊悔亡聞言不信 象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也 四与上同爲君側奸惡除亂欲止如衆陽並進於下而不能安欲往而与上同不能斷而與五衆陽之先而五之和宜乎有臀而膚行次且之象夏謂其衆陽同進而我爲之後如牽羊抵羯羝衰而以无悔仍九性健剛不守能於聽聞最衰堅固之辞矣而与無相信如義釋者其爲宜固如是也

九五莧陸夬夬中行无咎 九五當夬之衰君夬之主而切近上六之陰如莧陸然九五當決而夬之而不爲過矣合於中道如是无咎矣

象曰中行无咎中未光也 朱子曰中行无咎言人能剛決自勝其私合乎中道則无咎矣但能補過而已未足以爲光大故曰中未光

彖曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

乾下 兌上

夬揚于王庭孚號有厲 小人衰君子道盛當顯行之於公朝使人明知善惡故云揚于王庭惟長堅而不敢忘戒備以命衆使知尚有危道也有危懼之心故云有厲 告自邑不利即戎利有攸往 聖人誅亂必先修己未能治人 [illegible] 仍君子無須小人無由因通 [illegible] 以力爭而取勝則 [illegible] 利 [illegible] 至聖人往教之意陽 [illegible]

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和 健而能說決而和決之至善也 利有攸往剛長乃終也 一陰決盡則君子之道純一而無害之意 [illegible] 長之終也

象曰澤上於天夬君子以施祿厚下居德則忌 君子觀澤決於上而注溉於下之象 [illegible] 居德則忌 [illegible]

初六壯于前趾往不勝為咎 初居下而壯於進躁於動故有不勝之咎

九二惕號莫夜有戎勿恤 莫音暮 象曰有戎勿恤得中道也 君子決小人之衰而二處中居柔能知戒備而外嚴警惕號雖莫夜有與戎亦可勿恤也而勿恤者以自知之審也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎 胡氏曰夬夬之言聖人深勉九三之辭 九三之上六應其剛如頄之壯 自是凶若能與上六為應如雨之濡亦豈為害 君子之能決去夬不無牽系和應而是如遇雨若濡而慍從而以无咎矣 象曰君子夬夬終无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信 次且趑趄 象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也 四與上同五君側无意除亂與止而衆陽並進於下而不能安其往與上同而心不能斷 [illegible] 故其行次且之象 [illegible] 惟是剛乙宜繫於羣衆後 [illegible] 而有 [illegible]

九五莧陸夬夬中行无咎 九五當夬之衰居夬之主而切近上六之陰如莧陸然九五居決而夬之而不為過 [illegible] 象曰中行无咎中未光也 朱子曰中行无咎言人能剛決自勝其私合乎中道則无咎但能補過而已未是極致故曰中未光

上六无號終有凶 象曰无號之凶終不可長也 上六以陰柔小人 [illegible] 朱子曰 [illegible] 終有凶

巽下
乾上

姤女壯勿用取女 一陰始生自是而長是女之將壯長也陰長則陽消女長則男弱故勿用取如是之女取女者欲其柔和以順從也 彖曰姤遇也柔遇剛也

勿用取女不可與長也 陰將消陽不可與之長久也 天地相遇品物咸章也 二 剛遇 五 中正天下大行也 五與二以陽剛中正相遇大道可以行於天下

姤之時義大矣哉

象曰天下風行姤君子以施命誥四方 風行天下无物不周君后觀其象以施其命令周誥四方

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 當也 象曰繫于金柅柔道牽也

小人道長制之當於其微故止之如車之繫以金柅繫之堅固使不得進又如羸弱之豕其心常在乎蹢躅欲進當戒其子之心防之於其微則无所爲也 姤之爲卦防下陰之始生

九二包有魚无咎不利賓 四

胡氏曰二與初相遇制之能可以无咎若不制而使遇於衆姤之有魚將爲之貫魚矣可畏哉初以遇合爲美

象曰包有魚義不及賓也 四當遇之卦二爲近而先遇初一陰不能兼二陽以美從之卦二特在其有魚四卦相特異不及賓

九三臀无膚其行次且厲无咎 九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象如此然既无所遇則亦无陰邪之傷故雖危而无大咎也

象曰其行次且行未牽也 其始志在求初而既知危而改之故未至於大咎也

九四包无魚起凶 本是初之應已爲二所得而不得之象也如此 其占日四之正應而爲二所得故二包有魚而四之包中无魚也

象曰无魚之凶遠民也

九五以杞包瓜含章有隕自天 杞木高而葉大可以包物者也九五居尊位而下求賢以至高而至下猶以杞葉而包美實之瓜能自隱晦如其含章之人至誠之感以中正之道而求下之賢者有不遇其所求之賢乃感於天上遇於賢如自天而降也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

上九姤其角吝无咎 象曰姤其角上窮吝也 上九以陽剛居上不得其遇又在初最遠故有姤角之象 凡陰之於陽遇則不遇

巽下
乾上

姤女壯勿用取女 一陰始生[illegible] 彖曰姤遇也柔遇剛也

勿用取女不可與長也 [illegible] 天地相遇品物咸章也 剛遇中正天下大行也 [illegible]

姤之時義大矣哉

象曰天下見行姤君子以施命誥四方 見行天下无不周[illegible]

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 [illegible] 象曰其一柔道牽也

[illegible]

象曰包有魚義不及賓也 明當過之辰二辰遇初辰遇初一陰不能兼二陽以美擇之辰二特遇有魚四辰按特然不及賓

九三臀无膚其行次且厲无咎 九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危而无大咎也

象曰其一行未牽也 其始志在求於初故知危而改之故未至於大咎也

九四包无魚起凶 不吉初正應已遇於二而不及於己故其象占如此 [illegible]

象曰无魚之凶遠民也

九五以杞包瓜含章有隕自天 杞木高而葉大而以包物者也九五尊居君位而下[illegible]以杞葉而包美實之瓜[illegible]

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

上九姤其角吝无咎 上九以陽剛居上不得其遇[illegible] 初最遠故有姤角窮吝之義 [illegible]

象曰姤其角上窮吝也

坤下
兌上

萃王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往 萃合人心總攝衆志之道其至大莫過於宗廟故王者萃天下之道至於宗廟則萃道之至也萃者豐盛之辰其用宜稱故用大牲吉人之精神萃於己祖考之精神萃於廟宗廟者人心之所係故王者萃天下之道行當祖初而立國社稷固以係人心也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也 王假有廟致孝享也 利見大人聚以正也 用大牲吉利有攸往順天命也 觀其所聚而天地萬物之情見矣 天地萬物所以不散殊感故无已之情通 惟初見其情也夫萃故无不同 不于其聚而死之惟三者不可曰而見矣

貞萃聚之象以除戎器用戒備志不虞凡衆聚則有爭物聚則有奪故見萃而戒之也

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎 象曰乃亂乃萃其志亂也 初六上應九四而隔於二陰當萃之辰不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若呼號而正應則衆以為笑但勿恤其笑而往從正應則无咎也

六二引吉无咎孚乃利用禴 象曰引吉无咎中未變也 二應五而雜於二陰之中必牽引上下而萃於五則吉而无咎矣

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝 六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於近而不得則嗟如而无所利唯往從於上則可以无咎然不得其萃 困無攸往亦可小羞矣 象曰往无咎上巽也 以有上六巽順而受之也

九四大吉无咎 上比九五下比衆陰得上下之萃矣然以陽居陰不正故必大吉然後无咎 象曰大吉位不當也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡 有此萃理在道而已如有之匪孚則 象曰萃有位志未光也 五以陽剛而居尊位是有位矣如是而有不信而未而歸者則當自 反而修元永貞之德則无思不服而悔亡矣

上六齎咨涕洟无咎 處萃之終陰柔无位求萃不得故戚嗟涕洟如是而後可以无咎也 象曰齎咨涕洟未安上也 上六之涕洟蓋不安於處上也

巽下坤上

萃王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

而以萃道之主也萃者四五處之處其用宜提故用大牲吉以人之和聚利往…

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也　王假有廟致孝享也　利以見大人聚以正也

用大牲吉利有攸往順天命也　觀其所聚而天地萬物之情見矣　天地萬物所以下散…

惟所見王情欠萃利无王情之同不于王聚而矣…

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

聚聚以有異物聚則有爭…

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤

往无咎　象曰乃亂乃萃其志亂也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝　六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於四…萃而不得嗟而无利唯往於上則可以无咎然不得其萃

困然秋往亦可小羞矣　象曰往无咎上巽也　以有上六巽順而受之也

九四大吉无咎　上比九五下比眾陰得上下之萃矣然以陽居陰不正故必大吉然後乃无咎　象曰大吉位不當也　有此理往道而得民如有…

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡　象曰萃有位志未光也　五以陽剛而居尊位是有位矣…而有不信而未為者

反而修之元永貞之德則…思不服而悔亡矣

上六齎咨涕洟无咎　處萃之終陰柔无位求萃不得故…

象曰齎咨涕洟未安上也　上六之涕洟…不安於處上也

巽下
坤上

升元吉用見大人勿恤南征吉　升進而升上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其占如此

彖曰柔以時

升又巽而升是二陽及居下三陰及居上故曰柔以時升 巽而順剛中而應是以大亨二以剛中之道應於五五以中順之而應其二能巽而順其升以時是以大亨也 用見

大人勿恤有慶大亨見九二九二雖升而應之陰陽相得而有慶也 勿恤者夫上之三陰勿以陽升為憂陽升則有慶矣 南征吉志行也前進則遂其升而得行其志是以吉也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大見升之象以順修其德積小以至高大則可進也

初六允升大吉二以剛中之德上應於君者也初之柔順唯信從之二而與之同升乃大吉也 象曰允升大吉上合志也與二而升乃與二同志也

九二孚乃利用禴无咎二陽剛而在下五陰柔而在上二當以至誠不事外飾專以其誠感通於上則是以自无咎 象曰九二之孚有喜也有濟及天下是以有喜也

九三升虛邑三以陽剛之才正而且巽上皆順之復有援以是而升如入无人之邑孰禦哉 象曰升虛邑无所疑也上皆陰柔往无和之

六四王用亨于岐山吉无咎 象曰王用亨于岐山順事也昔者文王居岐山之下上順天子而欲致之有道下順天下之賢而使之升進己柔順謙遜不出其位至德如此周之王業用是而亨也四之才若是而其位當或居近天子之位在升之時最止不前而升則吉而无咎也 大四不言升而以服文王順事之心也

六五貞吉升階 象曰貞吉升階大得志也五能用九二剛中之賢輔之而升能登進自階倚任賢才而能貞固可以致天下之大治大得其志也

上六冥升利于不息之貞六以陰柔居升之極昏冥於升知進而不知止其為不明甚矣然求升不已之心有而用於貞正而當不息之事則為宜矣君子自強不息以上六不已之心用之於此則 初利也以小人貪求無已之心移於進德何善如之 以升位之心而移之於升德以此自 象曰冥升在上消不富也

坎下
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信困者窮而不能自振之義坎剛為兌柔所揜九二為二陰之所揜 四五為上六所揜 以為困 坎險兌說處困而說是身雖困而道則亨也 二五剛中又有大人之象 占者處困能亨而道亨也 象曰困剛揜也卦以為困以剛為柔所揜也 險而說困而不失其所亨其唯君子乎 楊氏曰困而亨何也亨不於其身於其道 處困而說 而不改其樂 君子處困而說

巽而順剛中而應是以大亨

大人勿恤有慶 南征吉志行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

初六允升大吉 象曰允升大吉上合志也

九二孚乃利用禴无咎 象曰九二之孚有喜也

九三升虛邑 象曰升虛邑无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎 象曰王ㅣ順事也

六五貞吉升階 象曰ㅣ大得志也 五能用九二剛中之賢輔之而升能登進自階 倚任賢才而能貞固所以致天下之大治大得志也

上六冥升利于不息之貞 大以陰柔居升之極昏冥於升知進而不知止其爲不明甚矣然求升不已之心有時而用之於貞正而當不息之事則爲宜矣

初利於小人貪求无已之心移於進德則爲善也

象曰冥升在上消不富也

坎下
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信 困者窮而不能自振之義坎剛爲兌柔所揜九二爲二陰所揜四五爲上六所揜所以爲困坎險兌說處困而說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得正大人之吉也

象曰困剛揜也 剛爲柔所揜也 險以說困而不失其所亨其唯君子乎 楊氏曰困而亨何也亨不於其身於其道也 而不改其樂柳下惠阨窮而不憫夫子厄於陳蔡畏於匡孟子與於臧倉身雖困而道彌亨

貞大人吉以剛中也 謂二五 有言不信尚口乃窮也 又戒上六 雖窮於言終不見信於人也

象曰澤无水困君子以致命遂志（能致身成仁）君子見困窮之象但委命於天成吾之志而已拘羑里以演易在陳蔡而弦歌皆由是處困者也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿 初六本與四相應而四以上六爲重加横極固梗初極特安其居是以臀困于株木而更殺然不休坎以飢然谿淺至解而極僨

象曰入于幽谷幽不明也

九二困于酒食朱紱方來利見享祀征凶无咎 九二困於剛中而於辰困雖極而亦害仍而更困然特以其更加特怪旺餓飫醉過度更生洞若胸是也界困然後享朱紱方來以上應之也象辰助意取吉辰利然享祀朋而決行辰界非之時朱紱明限凶何而無美辰兵器 文吾教美契朱辰界通

象曰困于酒食中有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶 六三陰柔而不中正故有是象而占則凶石指四蒺藜指二宮謂三而妻則六也其美則參解備矣 大意明限六三陰柔不中正進則遇乎九四之陽如石堅在上而不能納是困于石也退則卻乎九二之陽如棘刺在下而失則憑是據于蒺藜也而又三以陰居陽上六以陰居陰辰三配上亦猶朱紱明限令一 紱救美户張更亦參辞

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終 大意明限高辰窮困極紱而朱志之通 又初六本九四正應仍九四以位不當而剛其可困辰下又有九二剛之猶不能勝其辰猶其通朱紱明限收雅去而必有終 至九四志同獨見初六其必志初六同位見其九四獸猶猶猶覺界一辰無困正猶猶辰猶困解 志同位見而位見志同獨更獨 是由界有終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也 四四志在極初之困行雅徐徐終能辨和而極其困也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀 大意明限劓病於蓮刖病於斷蓮斷猶病者陰得下而乘剛朱紱困於象意故剛中而位界從雅服於猶而猶困怙怙更明限二五紱界在亦猶二五不應辰亦終於用九五與之辰上力君臣亦亦以極困若困之辰必謂「物至如祭享必用誠敬辰身有而通之理而收後福

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉 上六以陰柔處困之極故有困于葛藟臲卼之象物極必變故其占曰動悔有悔征吉大意明限動辰困悔

象曰澤无水困君子以致命遂志 [illegible]

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿 [illegible]

象曰入于幽谷幽不明也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎 [illegible]

象曰困于酒食中有慶也

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶 [illegible]

九四來徐徐困于金車吝有終 [illegible]

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也 [illegible]

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀 [illegible]

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉 [illegible]

彖曰困于ー未當也曰ー吉行也

巽下
坎上

井改邑不改井无喪无得往来井井 井之爲物常而不可改也邑可改而之他井不可遷也汲之而不竭存之而不盈无喪无得也至者皆得其用往来井井

汔至亦未繘井羸其瓶凶 此二句言汲井之事 [illegible] 井幾至未盡綆而瓶敗所以凶也 人於性知將有未盡之離是乎

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也 已汲之不竭亦有常也井不可遷亦言無有常也 二五剛中之象其常乃如是者之才与美合也 改邑不改井乃以剛中也 巽入於水而上之水者井也井之養於物不有窮 汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相 木承水而上之乃器汲井而出井之象君子見象 勞來其民法井之用也勸民使相助法井之施也

初六井泥不食舊井无禽 井以上出爲功汲而日新不窮泥而汲之人不食 而禽鳥亦莫之顧也初以陰居下故爲此象 象曰井泥不食下也

舊井无禽時舍也

九二井谷射鮒甕敝漏 井上水養人而濟物今乃下流漏泄但可注於蝦蟆鮒之屬如九二陽剛之才 本可以養人濟物又无應援是以可濟用之功如水之注鮒甕敝而漏之不爲用也 象曰井ー无与也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福 三居井之充切於施爲未得王用如井渫治 清潔而不見食爲人心之惻但也如三之才足以濟用爲 上有明王知而用之則得行其道君臣 之切於己福之及上下並受其福也 象曰井ー行惻也求王明受福也

六四井甃无咎 四雖陰柔而得正才不足以廣施利物 亦可自守故以爲修治之象而遂其似 象曰井ー修井也

九五井洌寒泉食 五以陽剛中正居尊位其才其德 盡善盡美如甘洌之寒泉可爲人食也 象曰寒泉之食中正也

上六井收勿幕有孚元吉 井以上出爲功居井之上井道之成也汲取而不以幕覆之 其利无窮井之施廣矣大矣修井之用有常而不變大善之吉也 象曰元吉在上大成也

象曰困于丨未當也曰丨吉行也

巽下
坎上

井改邑不改井无喪无得往来井〻 井〻爲物常而不可改也邑可改而〻他也井不可遷也[illegible]

汔至亦未繘井羸其瓶凶 [illegible]

象曰巽乎水而上水井〻養而不窮也 改邑而不改井乃以剛中也 巽入於水而上之水者井也井之養於物不有窮

[illegible]

汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

[illegible]

象曰木上有水井君子以勞民勸相 [illegible]

舊井无禽時舍也 九二井谷射鮒甕敝漏 象曰井丨无与也

井上水是久而滲物今乃下流汚泥性而流注於蝦蟆鰕鮒之屬如九二陽剛之才本不可[illegible]物又无應[illegible]是以[illegible]水之在甕破敝而漏〻不爲用也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福 三居井之衣[illegible]清潔而不見食[illegible]

上有明王[illegible]並受其福也 象曰井丨行惻也求王明受福也

六四井甃无咎 [illegible] 象曰井丨修井也

九五井洌寒泉食 五以陽剛中正居尊位[illegible] 象曰寒泉之食中正也

上六井收勿幕有孚元吉 井以上出爲功居井之上井道之成也[illegible] 象曰元吉在上大成也

離下
兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡 革者革之故之過也離下兌上志不相合故其卦為革變革之初人未之信必巳日而後信又以之內有文明之德外有和說之氣故其占為大亨而利正而革其當而革之悔乃亡也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革 巳日乃孚革而信之 日之後革人心豈能便信必終日而和孚

文明以說大亨以正革而當其悔乃亡 以卦才言革之道也離為文明兌為說文明則理無不盡事無不察說則人心和順而能照察事理和順人心而致大亨而得貞正如是變革得其至當故悔乃亡 亦必革之雖以明而外說不能也因明以理察而盡如說而衆人悅所以致大亨而守貞正如是變革得其正當故悔乃亡也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉 推革之道極乎天地天地變革世故迭易革之至大也故贊之曰革之時大矣哉

象曰澤中有火革君子以治歷明辰 君子見革之象知天地之變易也如其數以推之於辰以明之則千歲之日至可坐而致矣

初九鞏用黃牛之革 當革之時居初無應未可有為必以中順自守而無妄動故其象如是東必用黃牛之革其占為當堅確固守而不可以有為

象曰鞏用黃牛之革不可以有為也 時位未可不可以有為也

六二巳日乃革之征吉无咎 以三者既革之至善者也然往巳日而後革故以之征行則吉而无咎而有所嘉之功也

象曰巳日革之行有嘉也 六二當革之時上應九五其才足以任革之事備位得正備

九三征凶貞厲革言三就有孚 革貴得中九三過乎中故戒以征凶貞厲以其過剛也然所當革而不已則凶以其不中也又當之一於貞固而失變革之宜則厲 言至三就當之審則有孚而可革矣

象曰革言三就又何之矣 言已審則何往矣

九四悔亡有孚改命吉 象曰改命之吉信志也 以九居四剛柔相濟有其時有其德有其位故悔亡革之既審唯處之以至誠故有孚而改命吉也

九五大人虎變未占有孚 九五以陽剛之才中正之德居尊位大人也以中正之道革天下之事無不當也無不當也如過者化而理煥而其文炳然不待占決知其至當而天下必信也

象曰大人虎變其文炳也

革已日乃孚元亨利貞悔亡 [illegible]

[illegible] 彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革 已日乃孚革而信之 [illegible]

文明以說大亨以正革而當其悔乃亡 [illegible]

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉 [illegible]

象曰澤中有火革君子以治歷明時 [illegible]

初九鞏用黃牛之革 [illegible]

六二已日乃革之征吉无咎 彖曰已日革之行有嘉也 六二當革之辰上應九五其才足[illegible] 此三者既革之至美者也然猶已日而後革者示不輕動也 故以之征行則吉而无咎而有可嘉之功也

九三征凶貞厲革言三就有孚 革貴乎中九三過乎中故戒以征凶貞厲以其過剛也[illegible] 言至三就審之矣則有孚而可革矣 彖曰革言三就又何之矣 言已審矣何往矣

九四悔亡有孚改命吉 彖曰改命之吉信志也 以九居四剛柔相濟有王[illegible]

九五大人虎變未占有孚 九五以陽剛之才中正之德居尊位大人也以中正之道革天下之事无不當也[illegible] 彖曰大人虎變其文炳也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉 彖曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

上六之象革道之成也君子良人亦已服從革而變之文采亦蔚然粲蔚也小人昏愚雖未能文化亦革面以從上之教令也小人既革其外革道成矣若更欲而深治之則為已甚也惟貞然自守則吉矣

巽下
離上

鼎元亨吉 衍文也

鼎烹飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之象又以巽木入火而致烹飪鼎之用也故其卦為鼎卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨

彖曰鼎象也 取鼎之象 以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

享帝貴誠用犢而已養賢雖饔飧牲禮當極其豐盛故曰大亨

巽而耳目聰明柔進而上行得剛（中）而應乎剛是以元亨

任上既言鼎之用矣此以卦才言人能如鼎之才可以致元亨也下體巽為柔順之象離明而中虛於上為耳目聰明之象乃柔居尊位進而上行也以明居尊而得中道應乎剛能用剛陽之道也五居中而又以柔應剛為得中道其才如是所以能元亨也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鼎之為器其形端正其位安重其用日新君子觀其象以正其位端莊安重一似與鼎相似而正位既正其命令全凝於此而傳焉

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

朱子曰初陰柔在下於鼎而為趾於人而為妾象鼎偶顛趾而有出否之利是因敗以為功也又因得妾而並有顛行之象是因敗以為功因賤以致貴也天下事因有假如此者非謂有心以致之也

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

九二鼎有實我仇（初）有疾不我能即吉

以剛居中為鼎有實之象假如二處疑初處陰陽相求而非正亦致陷與惡而為仇故二能剛中自守則初雖欲來相犯[illegible]

朱執固
象意

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

二既自守以正則初不能即我而以終无過尤也

九三鼎（五）耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

凡物之行以足惟鼎待耳故以耳革則行塞矣三以陽剛之才足以有為而非六五五兩相遇之道有隔異之情故其行必不通不得君之祿位故云雉膏不食初五交必之主旋以明正自守五終必求之且如陰陽相和而雨則悔有不過之悔終當相遇

象曰鼎耳革失其義也

九四鼎足折覆（公）餗其形渥凶 遂禍之

任初陰柔小人不可用者也而四用之其不勝任而敗事必矣故為折足而覆公之餗

象曰覆公餗信如何也

言四失任用之人果如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

五於象為耳而有中德故云黃金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之剛故其象如此也

上六之處革道之成也君子處之能成其文小人樂成則[illegible]
革面以順上之[illegible]

巽下
離上

鼎元亨吉 衍文也

鼎為器之[illegible]下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之象又以巽木入火亨飪之象[illegible]

彖曰鼎象也 取鼎之象 以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

亨飪[illegible]用[illegible]而已[illegible]養[illegible]

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

[illegible]

象曰木上有火鼎君子以正位凝命 [illegible]

有得子之慶是因賤以為貴也天下有
因有任如安者此有心以致之也

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉 初 以剛居中為鼎有實之象仇如二應疑初爻陰陽相求[illegible]而或陷與[illegible]而為仇故二能剛中自守使初[illegible]

未納因象意 象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也 二既自守以正則初不能即我則以終无過尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉 五 凡物之行以足惟鼎待舉以耳革則行塞矣三以陽剛之才足以有濟而與六

五兩相遇之道有隔塞之情故其行不通不得君之祿位故雖[illegible]而不食
初五交以之正亦以[illegible]五終必求之且知陰陽和而雨然至有不過之悔終隨相遇

象曰鼎耳革失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶 遂祿是 任初陰之柔小人不可用者也而四用之其不勝任而敗事猶鼎之折足而覆公之餗

象曰覆公餗信如何也 言不任用之人果如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞 五於象為耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之剛在其象如此也

象曰鼎黃耳中以為實也 六五以中為善是以中為之實象也

上九鼎玉鉉大吉无不利 上處終鼎之成也在上鉉之象也九以剛而居陰履柔不極剛而能溫居成功之道也唯其處而已剛柔適宜動靜不過所以爲大吉无所不利也

象曰玉鉉在上剛柔節也

震下
震上

震亨 陽生於下而上進有亨之義又爲動爲恐懼爲有主震而奮發動而進懼而修有主而保大故可以致亨故震則有亨 震來虩虩笑言啞啞 烏客反 當震動之來則恐懼不敢自寧旋顧周顧虩虩然也能保其安裕故笑言啞啞而和適也 震驚百里不喪匕鬯 雷之震動驚及百里之遠人无不懼而自失唯宗廟祭祀執其匕鬯以奉神爲牲而祈享不至於失敗心以雖震驚之感不使之懼而失自守唯其誠敬而已

彖曰震亨震來虩虩恐懼以致福也笑言啞啞後有則也 震來而能恐懼自修自慎則可以致福吉也由恐懼而知能自處法則也 震驚百里驚遠而懼邇也出可以爲宗廟社稷以爲祭主也 彖傳之意至誠顯之所其誠敬則不喪匕鬯則謂世子可以爲祭主而守宗廟社稷之重也

象曰洊雷震君子以恐懼修省 觀雷之象而恐懼修省不惟雷震也懼之而自省如是

初九震來虩虩後笑言啞啞吉 初九成震之主當震之始能以爲恐懼而周旋顧慮虩虩然不敢寧止故終必保其安吉故後笑言啞啞也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也 震來而能恐懼則知戒慎能因懼之恐懼而致笑言啞啞之福是因恐懼而自修不以恐懼而失其常度也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得 以初九剛震之主威動人能擒特二柔性柔而守中正雖特乘之被侵喪貝處遠陵而道易復仍其窮過中正被欺良而相從作良更待時當來紙限七日得

象曰震來厲乘剛也 二柔乘初剛道窮危也

六三震蘇蘇震行无眚 以陰三柔居陽處不中正當震動之時處極而陷正其不能自安恐懼不止其不能極困何當也

九四震遂泥 陷溺也 以四剛處震動之時又居柔失剛中正陷於陰險之中无恐懼之能以遂陷溺未能不極困也

象曰震遂泥未光也 既陷溺於陰暗之中未能光大也

上九鼎玉鉉大吉无不利 [illegible]

象曰玉鉉在上剛柔節也

震下震上

震亨 [illegible] 震來虩虩笑言啞啞 [illegible] 震驚百里不喪匕鬯 [illegible]

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也 震驚百里驚遠而懼邇也出可以為宗廟社稷以為 [illegible]

象曰洊雷震君子以恐懼脩省 [illegible]

初九震來虩虩後笑言啞啞吉 [illegible]

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也 [illegible]

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得 [illegible]

象曰震來厲乘剛也 [illegible]

六三震蘇蘇震行无眚 [illegible]

九四震遂泥 [illegible]

象曰震遂泥未光也 [illegible]

六五震往來厲億无喪有事 [illegible]

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

上六震索索（桑落反）視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言 辟了必過麻征行良凶必恒悸恐懼震動及鄰觀之庶理恨修省 云而然无咎何其極以其婚媾因咥哂鄰之殃若畏于聖人斯敦誡知懼而改

象曰震索索中未得也雖凶 上六和質柔弱動靜過於神惶驚怯極特

无咎畏鄰戒也 所然見鄰悸戒懼畏忽得特 其過中得能貸憐人而知恐懼其无咎

艮下
艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎 艮止者安止之義止其所也人之所止者當其理而已 朱子曰此段分作兩截艮其背背而靜止行其庭

象止總說必艮之背而止是止之止則止時自不見身行時自不見其人此二句乃艮之身之敗止也又曰艮之背是只見道理不見自由也行其庭亦只見道理不見有人也不見己不見有人都只見此理 又曰不從己

身如求止仁臣止敬但見其止不見其身當其利害 時當在我之際如而不見其身而知之有恐也須知艮止也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時

其道光明 止之道唯其時而行之時而行也而後其道光明也而後其止于上而神不行止敵應之也 艮其背止其所也

上下相敵不相與也 艮之象兩人相背而行不相交而上下敵應不相與也

象曰兼山艮君子以思不出其位 艮止之象而思不出其位

初六艮其趾无咎利永貞 行艮其趾止於動之初也又止於初未至失正故无咎也 初六陰柔聖人恐其不能常不能固故戒以利永貞而不止也

象曰艮其趾未失正也 止之於初故未至失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快 六二居中腓九三居限以六二之柔而欲止九三之剛其不能拯而惟隨也猶知其不可止而已故不快

象曰不拯其隨未退聽也 不退之止者未退而聽乎也

其心無成其不快 初六以聽

九三艮其限列其夤厲薰心 九三之爻為剛而剛則止上而下

象曰艮其限危薰心也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

艮下
艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎 艮止者止也止之義止其所也人之所止者以止其所當止之理而已

其道光明 止之道唯其時不失其時則順道而行便是乃其道之光明也君子所貴乎時仲尼行止久速是也 艮其背止其所也

上下敵應不相與也 艮之象兩人相背而行不相見相无敵之應而不相與也

象曰兼山艮君子以思不出其位 見艮止之象而思安其所止不出其位

初六艮其趾无咎利永貞 初艮其趾止於動之初也又止於初未至失正故无咎也 初六陰柔患其不能常不能固故戒以利永貞利不止也

象曰艮其趾未失正也 止之於初故未至失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快 六二居於腓九三居於限以六二之腓而從止九三之背其不能拯而唯隨也雖然不可已其知及哉言不唱

象曰不拯其隨未退聽也 不見三止乎上亦未肯退而聽乎下也

九三艮其限列其夤厲薰心 限即腰胯 夤 膂 六二之柔為剛所制故心不快 九三之剛而乘和陷故厲薰心

象曰艮其限危薰心也

六四艮其身无咎 四以陰柔而不遇剛明之君故不能止物而唯止其身故可无咎所以能无咎者以止於正也

象曰艮其止諸躬也 所謂能止已而未能及物也

六五艮其輔言有序悔亡 [illegible] 象曰艮其輔以中正也

上九敦艮吉 [illegible] 象曰敦艮之吉以厚終也

艮下
巽上

漸女歸吉利貞 [illegible]

象曰漸之進也女歸吉也 [illegible] 進得位往有功也 [illegible] 其位剛得中也 [illegible] 進以正可以正邦也 [illegible] 止而巽動不窮也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎 [illegible] 象曰山上有木漸君子以居賢德善俗 [illegible]

象曰小子之厲義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉 象曰飲食衎衎不素飽也 [illegible]

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇 [illegible]

象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也 [illegible]

六四鴻漸于木或得其桷无咎 象曰或得其桷順以巽也 [illegible]

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉 [illegible]

六五艮其輔言有序悔亡 [illegible] 象曰艮其輔以中正也

上九敦艮吉 [illegible] 象曰敦艮之吉以厚終也

艮下
巽上

漸女歸吉利貞 [illegible]

彖曰漸之進也女歸吉也 進得位往有功也 [illegible] 進以正可以正邦也 [illegible]

其位剛得中也 [illegible]

止而巽動不窮也 [illegible]

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗 [illegible]

[illegible] 象曰小子之厲義无咎也 六二鴻漸于磐飲食衎衎吉 [illegible] 象曰飲食不素飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇 [illegible]

象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也 [illegible]

六四鴻漸于木或得其桷无咎 象曰或得其桷順以安也 [illegible]

[illegible] 九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉 [illegible]

[illegible] 象曰終莫之勝吉得所願也 [illegible]

上九鴻漸于逵（云路）其羽可用為儀吉

上九巽又逵之至致不用以為儀高而无位然不為无用也其如鴻羽不用以為應故象占如此

象曰其羽可用為儀不可亂也

震下
兌上

歸妹征凶无攸利

本義兌以少女從震之長男其情為以說而動皆非正也自三至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也

彖曰歸妹天地之大義也 天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

傳一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合天地之常理也歸妹女歸於男也故云天地之大義也男在女上陰從陽動故為女歸之象

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

象傳之意言曰歸妹天地之大義人之終始也本非說而動所歸妹也本所以剛不和也雖陰從而陽動非其正故征凶无攸利故柔乘剛也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

君子觀男女配合之道而以永其終知其敝天下之事莫不有終有敝觀歸妹則當思永終之戒也

初九歸妹以娣跛能履征吉

初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象而其占則征吉也

象曰歸妹以娣以恆也 跛能履吉相承也

九二眇能視利幽人之貞

九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功故為眇能視之象而其占則利幽人之貞也

象曰利幽人之貞未變常也

六三歸妹以須反歸以娣

六三陰柔而不中正又為說之主女之不正人莫之取者也故為未得所適而反歸為娣之象或曰須女之賤者

象曰歸妹以須未當也

九四歸妹愆期遲歸有時

九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反

象曰愆期之志有待而行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又為月幾望之象而占者如之則吉也

象曰帝乙丨其位在中以貴行也

以其有中正之德

上九鴻漸于逵其羽可用為儀吉 [illegible]

象曰其羽可用為儀不可亂也

震下
兌上

歸妹征凶无攸利 [illegible]

象曰歸妹天地之大義也 天地不交而萬物不興歸妹人之終始也 [illegible]

征凶位不當也无攸利柔乘剛也 [illegible]

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝 [illegible]

象曰歸妹以娣以恒也跛能履相承也

九二眇能視利幽人之貞 象曰利幽人之貞未變常也 [illegible]

六三歸妹以須反歸以娣 [illegible] 象曰歸妹丨未當也

九四歸妹愆期遲歸有時 象曰愆期之志有待而行也 [illegible]

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉 [illegible] 象曰帝乙丨其位在中以貴行也 以其有中德之貴而行故不尚飾

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利 [illegible]

象曰上六无實承虛筐也 丘氏曰合六爻論之五言帝乙而歸妹主也二不言歸妹以正其身也初乃妹之娣媵者二以爲貞之節性陰而體陽質柔而剛正也[illegible]矣初以陰賤爲分

爲美三以柔而上僭爲娣二爻能不矜其才自遜其美何足知之

九四至二五正位之女爲賢女不輕許人之歸上六處一卦之極初[illegible]陰[illegible]天[illegible]婦之道

離下
震上

豐亨王假之勿憂宜日中 本義豐大也以明而動盛大之勢有亨道焉王者至此盛極當衰又有憂道焉聖人以爲徒憂無益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中

象曰豐大也明以動故豐 明動相資而成豐大 王假之尚大也 [illegible] 勿憂宜日中宜照天下也 宜如日中之明盛普照天下 日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎 於豐盛之時而爲此戒欲其守中不至過盛也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑 取折獄者必照其情實惟明克允致刑者以威其姦惟斷乃成故取其威照並行之象

初九遇其配主雖旬无咎往有尚 天下之相應者常以陰應陽以柔應剛[illegible]相成[illegible]初四皆陽[illegible]主雖均敵乃[illegible]相須而亦足爲[illegible]往而相須以能成

其豐[illegible]嘉尚也

象曰雖旬无咎過旬災也 本義以[illegible]外[illegible]

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉 本義六二居豐之時爲離之主至明者也而上應六五之柔暗故爲豐蔀見斗之象

[illegible]之主必見[illegible]疾[illegible]惟積[illegible]誠意以感發之則吉戒占者當如是也

象曰有孚發若信以發志也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎 三居明體之上陰闇而正本能照者也而遇上六陰柔[illegible]日中而[illegible]小星也上六无可賴之君故不能有爲如人之折其右肱也[illegible]无咎爲[illegible]也

象曰豐其沛不可大事也折右肱終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉 四雖陽剛爲動之主然以不正遇柔暗之主豈能致豐大故爲日中[illegible]

象曰上六无位高亢處窮極也 [illegible]

[illegible]

離下
震上

豐亨王假之勿憂宜日中 本義豐大也 [illegible] 勿憂宜日中 [illegible]

彖曰豐大也明以動故豐 [illegible] 王假之尚大也 [illegible] 勿憂宜日中宜照天下也 宜如日中之明 [illegible] 日中則昃月盈則虧天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎 [illegible]

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚 天下之相應者常淡[illegible]不皆相從惟豐之初四其用[illegible]相成故初謂四為配主雖均敵而陰陽相從而無過[illegible]往而相從[illegible]能成其豐故有嘉尚也

象曰雖旬无咎過旬災也 本義[illegible]過旬則[illegible]上之心[illegible]

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉 本義六二[illegible]昏暗[illegible]豐[illegible]象[illegible]往而從之[illegible]昏暗之主必見[illegible]疾故唯積其誠意以感發之則吉戒占者當如是也

象曰有孚發若信以發志也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎 三居明體之上陽剛得正本能照者也而遇上六陰柔[illegible]日中而[illegible]无可用之君則不能有為如人之折其右肱也[illegible]无咎[illegible]

象曰豐其沛不可大事也折右肱終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉 四雖陽剛為動之主[illegible]昏暗之主豈能致豐大故為日中[illegible]能[illegible]初以[illegible]昏暗之主而[illegible]

象曰豐丨位不當也日丨幽不明也遇丨吉行也 豐大之[illegible]宜其吉也

六五來章有慶譽吉 五以陰柔之才不能成其光大能來致天下章美之才則有福慶美譽吉可以知也

象曰六五之吉有慶也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿 闃苦鶪反 以上六位極居豐照之上才不明照之家逾而无人昏暗處豐之極窮高自用棄絕於人故如極困其終

蔀然發處極別設居之隔也 象曰豐其屋天際翔也闃其无人自藏也

艮下
離上

旅小亨旅貞吉 以剛爻為自居柔六本居三今往居五而旅於外依人失其所居而寄於外乃旅之象也 陰居之一柔得中外而處於二剛之中是羇旅之人為能柔順卑下取容於物故致亨通然不失矣明於止知能止而无躁妄之累是以柔順其亦無悔吝者也 人為中道於能止而無咎於困亦小亨乃旅之正而吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉 程氏曰雖不為旅之事旅處之時其何以為大

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄 火在山上明无不照君子見明照之象以明慎用刑明如火行不止之象所以不留獄

初六旅瑣瑣斯其所取災 六以陰柔卑賤之人處旅困而鄙猥瑣細无所不至乃其所以致悔辱取災咎也 象曰旅瑣瑣志窮災也

六二旅即次懷其資得童僕貞厲 二有柔順中正之德柔順則衆與之中正則處不失當故能保其所有 即次懷其資又得童僕之貞良旅之善也

象曰得童僕貞終无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲 旅處之道以柔順謙下為先三剛而不中自高而上不與

而焚其次失所安也過剛而暴下於下而喪其童僕失其心也危厲之道也 象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快 四以陽剛雖不居中而處柔在上體之下有用柔能下之象得旅之宜也然非正位故雖得其資斧而心不快 然上无陽剛之與下唯陰柔之應故不能伸其才行其志而不快也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命 六五陰柔之文明又得中道乃善處旅之上而能盡其道

象曰終以譽命上逮也

六五來章有慶譽吉 五以陰柔之才而能來致章美之賢……[illegible]

象曰六五之吉有慶也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿 [illegible]

[illegible] 象曰豐丨天際翔也闚丨自藏也

艮下
離上

旅小亨旅貞吉 [illegible]

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉 [illegible]

初六旅瑣瑣斯其所取災 六以陰柔卑賤之人處旅困而鄙猥瑣細无所不至乃其所以致悔辱取災咎也 象曰旅瑣瑣志窮災也

六二旅即次懷其資得童僕貞 二有柔順中正之德柔順則衆與之中正則處不失當故能保其資蓄其資財又得童僕之善良旅之善也

象曰得童僕貞終无尤也 九三旅焚其次喪其童僕貞厲 [illegible]

而焚其次失所安也過剛而暴下故下離而喪其童僕失其心也在厲之道也 象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快 [illegible]

然上无陽剛之與下唯陰柔之應不能伸其才行其志故不快也 象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命 六五陰柔文明又得中道……[illegible] 象曰終以譽命上逮也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶 [illegible]

故先笑而哭无莫与故号咷 按易以喪之故无知以凶也 象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也 以旅之道而自處以尊而自以為剛處於上而不知旅之為身者也故以顛上而致焚之象下卦之上上卦之上皆言焚之象者也故三焚次喪僕上焚巢喪牛也惟二五得之位之中故二即次懷資而得僕五亦終得譽命之吉者以居旅之道之美者也 之明元二卒

巽下
巽上

巽小亨利有攸往利見大人 本義巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入也其象為風亦取入義陰為主故其占為小亨以陰從陽故利有攸往然必知所從故又曰利見大人

彖曰重巽以申命 重巽者上下皆巽也上順道以出命下奉命而順從上下皆順重巽之象也以中而申命令必致之丁寧反復也 剛巽乎中正而志行 柔皆順乎剛是以小亨 本義以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四陰柔而能巽故柔皆順乎剛所以為小亨巽之體也 利有攸往利見大人 剛巽乎中正而志行故以二五而又釋利有攸往之義柔皆順乎剛故利見大人之義

象曰隨風巽君子以申命行事 兩風相從隨風也君子覽重巽之象而以申命令行政事

初六進退利武人之貞 本義初以陰居下為巽之主卑巽之過故為進退不果之象若以武人之貞處之則有以濟其不及而得所宜矣

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎 二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎

象曰紛若之吉得中也

九三頻巽吝 三以陽剛居下之上過剛不中非能巽者勉為屢失吝之道也

象曰頻巽之吝志窮也

六四悔亡田獲三品 四陰柔无應下乘九三上承九五宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而田獲三品遍及上下也

象曰田獲三品有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終後庚三日吉 九五剛健中正居尊位為巽之主命令之所出也處得其正故貞吉而悔亡而无不利命令之出有所變更然之未善是无初也更之使善是有終也而變更之道必以先庚三日後庚三日

象曰九五之吉位正中也 以正中之道故吉而悔亡

上九巽在牀下喪其資斧貞凶 本義巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也故曰喪其資斧

彖曰以旅至上其義莫也更于千萬悠之用也

巽下
巽上

巽小亨利有攸往利見大人 [illegible]

彖曰重巽以申命 重巽者上下皆巽也上順道以出命下奉命而順從上下皆順重巽之象也 剛巽乎中正而志行 柔皆順乎剛是以小亨 利有攸往利見大人 剛巽乎中正而志行

象曰隨風巽君子以申命行事 兩風相隨故為隨風君子觀重巽之象以申命行事

初六進退利武人之貞 [illegible]

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎 剛二和陽居陰而處巽過巽如象牀在牀下 [illegible]

象曰紛若之吉得中也

九三頻巽吝 三以陽剛處剛不中不能巽者頻而屢之故為吝之道也

象曰頻巽之吝志窮也

六四悔亡田獲三品 四以陰柔承乘下乘九二上承九五承乘皆剛宜有悔也 而四以陰居陰巽於上下故得悔亡而田獲三品遍及上下也

象曰田獲三品有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終後庚三日吉 九五剛健中正居尊位為巽之主命令之所出也 正尽巽之善故吉而无不利命令之出有所變更 [illegible] 先庚三日 [illegible] 加是則吉也

象曰九五之吉位居正中也 以正中之道而悔亡

上九巽在牀下喪其資斧貞凶 本義九居巽之極過於巽故曰巽在牀下失其剛斷故曰喪其資斧 加是之貞亦凶矣

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也 居上而過於巽至於自失 得為正乎乃凶道也

兌下
兌上

兌亨利貞 傳兌說也能說於物物莫不說而與之是以致亨然爲說之道利於貞正 本義一陰進乎二陽之上喜之見乎外也剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨道而其妄說不可不戒故其占如此

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉 傳一陰居二陽之上陽剛居中中心誠實之象柔爻在外接物和柔之象亦有剛中之象故說而能貞是以上順天理下應人心說道之至正至善者也故以之先民而說從而忘其勞以犯難而服大受而不恤其死說道之大民莫不知勸而勉力以從

象曰麗澤兌君子以朋友講習 兩澤相麗交相浸潤互有滋益之象故君子觀其象而以朋友講習

初九和兌吉 傳初以陽爻居說體而處最下无係於三无應於二是能卑下和順以爲說而無偏私說如是所以爲吉

象曰和兌之吉行未疑也 其說也正未有疑也

九二孚兌吉悔亡 傳二剛中之爲孚信內充雖比小人自守不失和而不同說而不失剛中故吉而悔亡也

象曰孚兌之吉信志也 志存誠信豈至說小人而自失乎

六三來兌凶 本義六三陰柔不中正爲兌之主上无應而反來就二陽以求說凶之道也

象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜 九四上承九五之中正下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此爲戒深矣

象曰九四之喜有慶也

九五孚于剝有厲 明上六陰柔爲說之主能妄說以剝陽者也五之若信其妄說而不知其爲邪也聖人於九五誠以有厲之戒其戒之意亦深切矣

象曰孚于剝位正當也

上六引兌 象曰上六引兌未光也 明上六爲主上兌意同牽引之五應以媚悅乃五帝主而明 挽信上六無媚悅柔邪之態上六雖陰賤亦當刻禮

坎下
巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

兌下
兌上

兌亨利貞 兌說也[illegible]是以亨[illegible]利在貞正[illegible]

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉 [illegible]

象曰麗澤兌君子以朋友講習 兩澤相麗交相浸潤互有滋益之象故君子觀其象而以朋友講習

初九和兌吉 [illegible] 象曰和兌之吉行未疑也 [illegible]

九二孚兌吉悔亡 [illegible] 象曰孚兌之吉信志也 [illegible]

九四商兌未寧介疾有喜 九四上承九五之中正下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣

象曰九四之喜有慶也

九五孚于剝有厲 剝謂上六陰柔為說之主能妄說以剝陽者也五以君位其安說而不知之是孚於剝者也聖人於九五設有厲之戒當戒之甚不可保矣

象曰孚于剝位正當也

上六引兌 象曰上六引兌未光也 剛上六而主上兌惡同群引之五三應以媚悅伊五果主陽剛極信上六之媚悅未能遠上六斯隱賊亦陷剝蹟

坎下
巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞 象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同 渙之所以能亨者其變自漸九來居二六往居三剛之來而不窮於下而処內之中柔之往而得正位於外而上同於五同五乃在中也當渙之良而守其正中則不至离散故能亨也

王假有廟王乃在中也　利涉大川乘木有功也 巽之才木也其象見也乘一木而涉之可而濟遇之比而欲濟而散天下之大難一於而渙散而不能聚渙之利以享也

彖曰風行水上渙先王以享于帝立廟 風行水上渙散披香先王享帝而与天神接立廟而与祖祢交皆聚己之精神以合其散者也出仁孝誠之至

初六用拯馬壯吉 初六居卦之初有渙之方但能順承九二剛中之才以拯其渙此曰壯馬以救之必有濟矣所以為吉

象曰初六之吉所以順也

九二渙奔其机悔亡 在渙之衰而就險中之有悔可知若能奔就其安則悔亡 九二去就於初以為安小人恩倚於机而能亡其悔矣

象曰渙奔其机得願也

六三渙其躬无悔 陰柔而不中正有私於己之象居陰位志在濟渙而能散其有我之私而志在外得无悔也

象曰渙其躬志在外也

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思 六四出坎險之上能輔助九五之君渙散小人之群類所以元吉散於群小渙散之秋而能正聚之若丘然非尋常之思慮所能及者

象曰渙其群元吉光大也 去其柔群而承剛君是王光輝之至大也

九五渙汗其大号渙王居无咎 陽剛中正以居尊位當渙之任能散其号令与其居積則可以濟渙而无咎 渙汗其散之号令如汗之出不反 居積渙王

上九渙其血去逖出无咎　象曰渙其血遠害也 朱子曰渙卦為不可曉看其大意如人之當渙之時有甚麼不可渙其血須渙小群以成大群也須渙其号令与其居積也須渙去患害

兊下
坎上

節亨苦節不可貞 節則有節而能致亨通故節有亨通節若過則苦矣節至於苦不可固守以為常不可貞也

彖曰節亨剛柔分而剛得中 節之才剛柔分處剛而中而不過所以為節所以能亨也

苦節不可貞其道窮也

說以行險當位以節中正以通　天地節而四時成

節以制度不傷財不害民

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

王假有廟王乃在中也 利涉大川乘木有功也 [illegible]

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟 [illegible]

初六用拯馬壯吉 [illegible] 象曰初六之吉順也

九二渙奔其机悔亡 [illegible] 象曰渙奔其机得願也

六三渙其躬无悔 [illegible] 象曰渙其躬志在外也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思 [illegible]

象曰渙其羣元吉光大也 [illegible]

上九渙其血去逖出无咎 象曰渙其血遠害也 朱子曰渙卦番不可曉看王大名如人之當渙為莫甚於己私王次猶渙小殊以成大群王次猶渙其号令与王居积王次又猶渙王患害

兌下
坎上

節亨苦節不可貞 節可節而能致亨通故節有亨通節貴適中過而苦矣節至於苦不可固守以為常不可貞也

彖曰節亨剛柔分而剛五得中 節卦之才剛柔分處剛得中而不過亦所以為節所以能亨也 [illegible]

苦節不可貞其道窮也 說以行險當位以節中正以通 天地節而四時成

節以制度不傷財不害民 [illegible] 象曰澤上有水節君子以制度數議德行 澤之容水有限故為節也君子觀象以制度數 凡物之大小輕重高下文質皆有數度所以為節也

初九不出戶庭无咎 象曰不出戶庭知通塞也 位支緒於節之初成其慎守故云不出戶庭而无咎也象辭之說於言也故於此亦云雖出門守不出戶庭又出不出之通塞

九二不出戶庭凶 初已知節之通塞知行識變故曰當位以節中正以通初九无位之人猶慎密而不出戶庭者无咎九二有位大臣故不出戶庭凶初九於辰當之止二則失辰九二於出行失行時于辰

象曰不出戶庭凶失時極也 不能上從九五以成節之功是人失時之至極所以凶也

六三不節若則嗟若无咎 六三不中正者能自節而順於變則可以无咎不節則由我以致傷嗟也己知自取焉而有誰咎也

象曰不節之嗟又誰咎也

六四安節亨 四承九五陽剛中正之道善以中正為說安其正也安其正故能亨

象曰安節之亨承上道也 ~~四承九五陽剛中正居節之主甘於節而不苦於節特此以往有所嘉尚故人悅從之矣又嫌~~

九五甘節吉 九五剛中正為節之主甘於節而不苦於節物此以往有所嘉尚故人自悅從之矣

九五甘節往有尚 象曰甘節之吉居位中也

上六苦節貞凶悔亡 象曰苦節貞凶其道窮也

上居節之極故為苦節既過於故雖正而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也

兌下
巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞 兌為下說以應上下信上也上巽以順下上信下也豚魚無知唯信足以感之大川至險唯信以濟之然信而不失其正故為利貞也人為之信說天理之正也故我以利貞也

象曰中孚柔在內而剛得中 朱子曰六三六四以柔而在中孚全體之中是中虛也九二九五以剛而居中孚二體之中是中實也虛者誠之本實者誠之質

說而巽孚乃化邦也 在信由中

豚魚吉信及豚魚也 豚魚雖信也信及豚魚然知為吉

利涉大川乘木舟虛也 以中孚涉險難其利如乘木舟以虛舟也

中孚以利貞乃應乎天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死 求信之至故凡能人之心至誠如能應之凡之節乎信

初九不出戶庭无咎 象曰不出戶庭知通塞也 [illegible]

九二不出門庭凶 [illegible] 象曰不出門庭凶失時極也 [illegible]

六三不節若則嗟若无咎 六三不中正 [illegible]

象曰不節之嗟又誰咎也

六四安節亨 象曰安節之亨承上道也 四承九五陽剛中正 [illegible]

九五甘節吉往有尚 [illegible] 象曰甘節之吉居位中也

[illegible] 上居節之極 [illegible] 故雖有悔而終得亡之也

兌下
巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞 為卦下說以應上上巽以順下上信下也下信上也 [illegible] 豚魚 [illegible] 惟信足以感之 大川至險惟信 [illegible] 涉大理之正也 [illegible] 故戒以利貞也

彖曰中孚柔在內而剛得中 朱子曰六三六四二柔而在中為全體之中虛是中孚之象也 九二九五以剛而居中 [illegible] 是中實也 [illegible] 為信自中 [illegible] 孚之義也 說而巽孚乃化邦也 豚魚吉信及豚魚也 豚魚雖信也信及豚魚然後為吉 利涉大川乘木舟虛也 以中孚濟險雖至利如乘木濟川而以虛舟也 中孚以利貞乃應乎天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死 水體虛故風能入之人心虛故物能感之 [illegible] 故為中孚之象君子 [illegible] 且思於後也

初九虞吉有他不燕 四信乘 [illegible] 中而初與四正應 [illegible] 而有他 [illegible] 信不 [illegible]

象曰初九虞吉志未變也 當位之始志未有所變而占者安之和信於中主正是以吉也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之 兩而居相應之位分而為臣相和之守二五以誠實相應之象如鶴鳴而子和之異於三五之子和之異於爻也

象曰其子和之中心願也 明其之固此異鄉相同異此之高同也鶴子亦和機和此異應之誠同也二與五同

六三得敵或鼓或罷或泣或歌 六三曰三與上應上下相之敵相而均力敵六三柔不正應上九剛不中應以柔不正應剛不中此者役之於而無信之實和以能自主或鼓或罷作止無常也或泣或歌哀樂無常也

象曰或鼓或罷位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎 六四曰月幾望不至盈也馬匹亡絕私黨也四於和九二之黨而上從五此大臣之絕私黨而一心于君者故有馬匹亡之象以臣居位柔正知止不敢敵隨此大臣切其臣盛而不敢居五盛故有月幾望之象

象曰馬匹亡絕類上也

九五有孚攣如无咎 本義九五剛健中正而居尊位為孚之主下應九二與之同德以相孚攣如者无咎也

象曰有孚攣如位正當也

上九翰音登于天貞凶 本義上居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此雞非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也

象曰翰音登于天何可長也 九二鶴也故鳴于地之信上九雞也而登于天之音其理矣居信之極而不知變推其為凶敗不正乎

艮下
震上

小過亨利貞 小過者過之常也有待而當然 有待過而於能亨者故有亨義 可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉 本義小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於守貞則又不可以不時也剛之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之象又能宜下則大吉亦不可大事也

象曰小過小者過而亨也 過以利貞與時行也 時當過而過乃所以過也時之宜也乃所以正也 柔得中是以小事吉也 以二五言 剛失位而不中是以不可大事也 以三四言 有飛鳥之象焉 以全體言 飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也 言鳥之飛而音尚遺是過之而逆也

象曰初九虞吉志未變也 [illegible]

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之 [illegible]

象曰其子和之中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌 [illegible]

象曰或鼓或罷位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎 [illegible]

象曰馬匹亡絕類上也

九五有孚攣如无咎 [illegible]

象曰有孚攣如位正當也 [illegible]

象曰翰音登于天何可長也 九二鶴也而鳴于陰上九雞也而登于天 [illegible]

艮下
震上

小過亨利貞 過者過其常也 [illegible] 有待過而後能亨者故有亨義 可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉 [illegible]

彖曰小過小者過而亨也 過以利貞與時行也 時當過而過乃所以 [illegible] 時之宜也 [illegible] 柔得中是以小事吉也 以二言 剛失位而不中是以不可大事也 以三四言 有飛鳥之象焉 以全體言 飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也 [illegible]

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉 天下之事有 [illegible]

過者也如飛之行過乎恭喪過乎哀用過乎儉之者是也當過而過乃所以為宜也

初六飛鳥以凶 象曰飛鳥以凶不可如何也 初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥之過疾所以凶也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎 陰柔六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇陰也如此則不及六五而自得之分是不及君而反遇其臣也守過而不過守中正之道無咎之道也故其象占如此也

象曰不及其君臣不可過也

九三弗過防之從或戕之凶 小過之時事每當過然後得中九三以剛居上眾陰所欲害者也而自恃其剛不肯過為之備故或戕之而敗其事如是則凶也 若能過之防之則免

象曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞 當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗過於剛而適合其宜也往則有危必戒懼也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴 以陰居尊位雖欲有為然陰不能成雨…取同類相助

象曰密雲不雨已上也 過高

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚 以陰居動體處過之極不與理遇動皆過之其違理過常如飛鳥之迅疾所以凶也故過之極者惟人眚天災

象曰弗遇過之已亢也 弗遇過於理而過之已亢極其高也

離下
坎上

既濟亨小利貞初吉終亂 既濟事之既成也為卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故為既濟亨小者亨也…初吉終亂

象曰既濟亨小者亨也 利貞剛柔正而位當也 初吉柔得中也 二以柔順文明而得中是以吉也

終止則亂其道窮也 人之常情處無事則止心生止則亂矣…故其占如此也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎 [illegible]

象曰不及其君臣不可過也 [illegible]

九三弗過防之從或戕之凶 [illegible]

象曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞 [illegible]

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也 [illegible]

[illegible] 公弋取彼在穴 [illegible]

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚 [illegible]

[illegible] 象曰弗遇過之已亢也 [illegible]

離下
坎上

既濟亨小利貞初吉終亂 [illegible]

[illegible] 彖曰既濟亨小者亨也 利貞剛柔正而位當也 初吉柔得中也 [illegible]

終止則亂其道窮也 [illegible]

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之 [illegible]

初九曳其輪濡其尾无咎 [illegible]

象曰與其禘義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得 象曰七日得以中道也

二柔而文明中正而見五異者陷於中正唯五宜求然五二同道而極特以婦如婦喪其茀車亦狭于茀及二守正極而矣然五終无援及朱賤退勿逐而自得

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用 九三當既濟之時以剛居剛故亦用伐暴取民賊如高宗尊討鬼方叛裡臣離亦實特甚而其極扶勤勞亦用几小人居之生亂求賊退勿用

象曰三年克之憊也

六四繻有衣袽終日戒 六四聯者當既濟之時祇防患于慮賊如船固許敗亦堪滴飲其祀裡滴亦立東當于慮其復裡亦寫惟適觸慮而畏禍防

象曰終日戒有所疑也 常存患之時至也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福 五陽 二陰 本義言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

上六濡其首厲 本義上六當既濟之極以陰柔處之為狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也

象曰濡其首厲何可久也

坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利 未濟異不濟之象則亦濟順眞其亨通如狐小狐極乘乃濟道而勉及極能乃特無極不將及極而利

象曰未濟亨柔得中也 五以柔居尊位居柔而應剛而柔之中也剛柔皆中未濟有終濟也 小狐汔濟未出中也 二以陽剛居險中上應于五故果於濟如小狐也雖果於濟而有濡尾之患未出於險中也 濡其尾无攸利不續終也 猶濟猶柔雖大極能然無終及亦往而利也 雖不當位剛柔應也 此旨指六五 此旨雖言及

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方 火在水上非其處也故君子慎辨物使物以群分使居其方以類聚如此均分定不亂而未濟者既濟

初六濡其尾吝 初六以柔處下應九四位亦在險之極而才不中正極能不能亦濟如狐及極不能至者也

象曰濡其尾亦不知極也

九二曳其輪貞吉 五柔應九二以剛中之才而與其弟極而守正故亦貞吉

象曰曳其輪義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得 [illegible]

象曰七日得以中道也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用 [illegible]

象曰三年克之憊也

六四繻有衣袽終日戒 [illegible]

象曰終日戒有所疑也 [illegible]

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福 [illegible]

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利 [illegible]

象曰未濟亨柔得中也 [illegible] 小狐汔濟未出中也 [illegible] 濡其尾无攸利不續終也 [illegible] 雖不當位剛柔應也 [illegible]

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方 火在水上非其処也故君子慎辨物使物以群分 [illegible]

初六濡其尾吝 [illegible]

象曰濡其尾亦不知極也

九二曳其輪貞吉 [illegible]

象曰九二貞吉中以行正也 以中故得正也

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

三祀陰柔宜困才中止而稱於剛欲極能者特朋而志同大
食上五共請大極其已大而困上異陽剛之爻能濟涉食其能大故曰

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

象曰貞吉悔亡志行也

濟天下艱難極困
才剛值食極能

九雖陽而居四畏陰從未能時祀貞吉食悔亡王臨而恨食未濟極其濟
能震懼如象畏伐則以伐鬼方鑊跤而食困賞其大國甚難易之形也

六五貞吉宜也无悔君子之光有孚吉切也

以五居六雖極正處得居中位剛能求五下之助未能特貞吉且无
悔更困而光輝孚信而不妄食吉而更吉矣

象曰君子之光其暉吉也

明暉生于光光又生于誠
言夫五以未濟之誠主

上九有孚于飲食无咎濡其首有孚失是

本義明上九剛明之終於未濟無極食從可熟困而
特而信慍無暖吐飴飽熟稀命至食无咎朋而縱
若巳曰周公索易於既濟之終以濡其尾為食之過未濟之終以
濡其首為人之失王與同慮之是念切於王之辭之意慎者不可不知也

滋極則自反必飛極而濟而遇動頭
食畏過無自信而失可美

聖人說卦必終于未濟者知以寓生之不窮也
未濟為易之終而未濟之終生生不窮之易也